

॥ श्रीः

सार्थ तर्कसंग्रह

प्रायबोधिनी व पदकृत्य या टीका आणि त्यांच्या

भाषांतरांसह.

भाषांतरकर्ता

कल्याण श्रीपाद कुलकर्णी,

इचलकरंजी.

शनिवार, विजयादशमी शके १८४१.

ता. ४ ऑक्टोबर १९१९ इ.

किंमत १॥ रुपया.

॥ श्रीः ॥

सार्थ तर्कसंग्रह

सायबोधिनी व पदकृत्य या टीका आणि त्यांच्या
भाषांतरांसह.

भाषांतरकर्ता

कल्याण श्रीपाद कुलकर्णी,
इचलकरंजी.

शनिवार, विजयादशमी शके १८४१.

ता. ४ ऑक्टोबर १९१९ इ.

किंमत १॥ रुपया.

प्रकाशक

कल्याण श्रीपाद कुलकर्णी

यांनी इचलकरंजी येथे नरसोबाच्या कटपाजवळ घर नं. ३०४

येथे प्रसिद्ध केले.

मुद्रक

ज्यंयक हरी आवटे

पुणे सदाशिव पेठ नं. १८१, यांनी पुणे पेठ सदाशिव नं. १८१

येथील आपल्या " इंदिरा " छापखान्यात छापिले.

(सर्व हक्क प्रकाशकाने स्वाधीन ठेविले आहेत.)

5662

अर्पणपत्रिका

श्रीमंत राजश्री

नारायणराव बाबासाहेब सरकार

चीफ ऑफ इचलकरंजी

यांच्या—विद्याभिवृद्धीविषयी भसलेली औदार्य-
युक्त सक्रियउत्कठा, गीर्वाणभाषेविषयीचे
निर्व्याज प्रेम, न्यायप्रियता, प्रजा-
वात्सल्य—इत्यादि सद्गुणसमू
हावर लुब्ध होऊन, सदा-
प्रफुल्लित, अनेक-
विद्वदनभ्रमरगुजारव
मनोहर, व ज्ञानसुगंधयुक्त असे
हे न्यायशास्त्रसरोवरातील ' सार्थ
तर्कसंग्रह ' कर्मठ, श्रीमताच्या कर-
कमली विनयपूर्वक समर्पण केले आहे.

श्रीमतांचा एक अत्यंत नम्र सवक,

कल्याण धीपाद कुलकर्णी

रुक्

अण्णा कुलकर्णी

श्रीलक्ष्मीनरसिंह प्रसन्न.

प्रस्तावना.

—*—

आम्हां भारतवासी जनांचा धर्म वैदिक आहे आणि त्या धर्माच्या पायावरच सर्व शास्त्रांची इमारत उभारलेला आहे. ह्या धर्माचे विवेचन वेद, स्मृते, पुराणे, पद्धतीने, व वेदांची सहा अंगे यांत सविस्तर व सोपपत्तिक केले आहे. ज्याला त्या धर्माचे यथाथ ज्ञान व्हावे अशी इच्छा असेल त्याला या सर्व ग्रंथांचा चागला अभ्यास करावा लागतो वरील सर्व ग्रंथ संस्कृतभाषेत आहेत. परंतु अलीकडे अनेक कारणांनी संस्कृतभाषेचे अभ्ययन माझणही थोडेच करितात. हिंदुस्थानातील लोकही संस्कृतभाषेचे अभ्ययन करितात. तेही काव्य, नाटक, व फार तर व्याकरण आणि त्यावरील काही टीका यथपर्यंतच असते. वैदिक किंवा याज्ञिक लोकांची वेदांचे सार्थ अभ्ययन करित नाहीत. मग गृहस्थांच्या विषयी बोलणेच नको. त्यापि हायस्कूल व कॉलेज यांतून संस्कृतभाषा शिकविण्याची पद्धत असल्याने बऱ्याच मुशिक्षित लोकांस संस्कृतभाषाचा परिचय असतो. तथापि ह्यांचा तो परिचय अगदीच परिमित असल्यामुळे धर्मज्ञानास आवश्यक असलेल्या वरील ग्रंथांत प्रवेश होण्यास फार अवघड पडते. धर्माची यथार्थ उपपत्ति समजण्यास पट्टशास्त्रांचे अभ्ययन अवश्य आहे. न्याय, मीमांसा, साह्य व योग ही ती शास्त्रे होत. न्यायशास्त्रांत तर्कशास्त्राचा व मीमांसेत उत्तरमीमांसेचा म्हणजे वेदान्तशास्त्राचा अन्तर्भाव होण असल्यामुळे, या शास्त्रांची सहा ही सहा पूर्ण होत. व्याकरण हे कोणत्याही भाषेचे मुख्य द्वार आहे. यास्तव व्याकरण, न्याय व मीमांसा यांचे अभ्ययन केल्यावाचून वैदिक शास्त्रांत कोणाचाही उत्तम प्रकारे प्रवेश होऊ शकत नाही. व्याकरणशास्त्र शास्त्रांचे सदोपत्व व निरूपत्व यांचे ज्ञान करून देते. न्यायशास्त्र उपपत्ति दाखविणे व मीमांसा वाक्यार्थ कसा करावा हे दाखविते. थळावान् लोकांना धर्माचे ज्ञान जरी विशेष उपपत्तीवाचून होणे शक्य असले तरी विशेषतः हल्लींसारखा चिकित्सक काळी प्रत्येक धर्मसिद्धान्ताचीही उपपत्ति कळावी अशीच बहुतक सर्वांची इच्छा असते. त्यामुळे ह्या व्याकरणाचे अवश्य तितकेच ज्ञान असले तरी पुरे होतें, पण धर्मोपपत्तीसाठी न्याय व वाक्यार्थासाठी मीमांसेचे ज्ञान अवश्य असले पाहिजे. श्रीशंकराचार्यांनीही वरील शास्त्रांचा योग्य आदर ठेवूनच आपले विस्तृत मध्य लिहिले आहे व त्यामुळेच ते सर्वदा य हातें आहे. एवढ्या विवेचनावरूनही धर्मज्ञानाच्या दृष्टीने न्यायशास्त्राची किती योग्यता आहे, हे सर्वच्या ध्यानांत येईल. पण, संस्कृत भाषा जितकी कठिण आहे

लक्षांत ठेव. असे म्हणतांच दार उघडले, व दर्शनही झाले. वरील श्लोक गिरी-
च्या ध्यंकीचाला उद्देशून आहे असे वाटते. कारण ऐश्वर्यसंपन्न तोच देव दिसतो.
असो. वरील दोन्ही शाखांची हीं मते उपांत प्रतिपादिनी आहेत असा हा
तर्कसंग्रहनावाचा प्रस्तुत ग्रंथ प्रसिद्ध नैयायिक अन्नभट्ट नांवाच्या पुष्पांने
लिहिला. अन्नभट्ट हे इ. स. १६०० पासून १७०० पर्यंतच्या कालांत असा-
वेत असा विद्वानांचा अंदाज आहे. कांहीं लोक हे कानडी असावेत असे
म्हणतात. कांहीं हे तेलंगी ब्राह्मण असावेत असे म्हणतात. याच्या अजोबाचे
नाव राघव असून वडिलांचे नांव तिरुमल होते. यांचे पराणें ऋग्वेदी, स्मार्त, व
सच्छील होते. अन्नभट्टाचे वडीलही वेदान्तांत महापंडित होते. अन्नभट्टांच्या राम-
कृष्णभट्ट नावाच्या वडील बंधूने सिद्धान्तकौमुदीवर 'सिद्धान्तरत्न' म्हणून एक
टीका लिहिली आहे अन्नभट्टाना पुष्कळ मुले झालीं होती, पण सर्वच वारली.
अशी शिबदन्ती आहे. हे केवळ तर्कशास्त्रांतच पंडित नसून सर्वच शाखांत
यांचे ग्रंथ आढळत असल्याने हे लोकोत्तर बुद्धिमत्वाली होते यावद्दल
कोणाही सूत्रांचा मतभेद असणे शक्य नाही. यांचे व्याकरणशास्त्रावर मिता-
सरा, मीमांसेवर राणकोजीवनी, व जैमिनिसूत्रावर एक सुंदर वृत्तिही
आहे. तशीच यांची यज्ञसूत्रावरही उत्कृष्ट वृत्ति आहे, आणि न्यायशास्त्रांत
तर पुष्कळच ग्रंथ आहेत. हे अध्ययनास काशीस राहिले असोत असे
वाटते. कारण याची अपूर्व विद्वत्ता दाखविणारा एक श्लोक म्हणण्यांत येत
असतो. तो श्लोक असा आहे 'काशीगमनमात्रेण नान्नेनाष्टायते द्विजः। अपि
शंगाजलस्नानान्नाथः केशः कुशायते' हा श्लोक वरील म्हणण्यास पुष्टि देव आहे.
स्वनः काडिलेल्या पाठशाळेंन स्वकृत तर्कसंग्रह शिकवीत असतां ज्या अद-
वणी वाटल्या त्या दूर करण्यासाठी त्यांनी तर्कसंग्रहावर दीपिका नावाची टीका
लिहिली. दीपिकेचे कांहीं ठिकाणी गदाधरीची साम्य असल्याने हिला 'बाल-
गदाधरी' असेही म्हणत असतात. या दीपिकेवर 'नीलकंठ' नावाची टीका
नीलकंठ रामभट्ट पाणी गोत्र कौडिन्य या आग्र देशातील विद्वान् पुष्पांने लिहिली.
हे नीलकंठ उच्चरण्यांत काशीस येऊन राहिले असतां यांच्या समीपच पितृ-
सेवातत्पर होऊन राहिलेल्या लक्ष्मीवृंसह नामक यांच्या मुलांने 'भारुदया'
नांवाची नीलकंठीची टीका लिहिली. यावरही आगसी एक टिप्पणी आहेच.
या सर्वांचे अध्ययन करावयांचे म्हणजे ते एक मोठेंच काम होते. अजर तर्क-
संग्रहाच्या स्वतंत्र टीका याचावयाच्या 'इष्टभाषा' १५१६ टीका याचने अथ-
घट्टच होते परंतु यस्याच टीकापिका न्यायबोधिनी व पदकृत्य या टीका प्राथ-
मिक विद्यार्थीनाही तर्कसंग्रहाचे मर्म व न्यायघटित परिभाषेचा बराच परिचय
करून देतील असे समजून भी त्याच दोन टीकांचा या पुस्तकांत समावेश
केला आहे. न्यायबोधिनी टीका गोवर्धन नावाच्या पंडितांनी केली आहे, व
पदकृत्यटीका चंद्रजसिंह नावाच्या पंडिताने लिहिलेली आहे. या दोघांबिषयी

फारशी माहिती मिळत नाही. श्रीक लोकाप्रमाणें आपल्याकडे तार्विक प्रभाचा अगर त्याच्या कर्त्याचा विश्वसनीय इतिहास असता तर किती उत्तम झालें असतें ! पण तसा विश्वसनीय इतिहास फारसा सांपडत नाही तथापि या शास्त्राचा उगम २१ शें वर्षांपासून झाला असावा, असा कांहीं विद्वानांचा ऊदाज आहे. मूळसूत्रें होण्यापूर्वीसुद्धा कांहीं तरी या शास्त्राचा विचार झालाच असेल. तेव्हां या शास्त्रातील लघु पुस्तक असा हा तर्कसमूह वाचू लागल्यास न्यायशास्त्राचें निर्दोष लक्षण करण्याकडे किती लक्ष आहे व निर्दोष अनुमान करण्यासाठीं किती सूक्ष्म विचार केले आहेत वगैरे लक्षांत येतें. युरो पियन ग्रंथकारांनाही निर्दोष लक्षण करण्याची पद्धति मान्य आहे असें दिसते. आणि बरील कारणांनीच न्यायशास्त्र कठीण झालें आहे त्यामुळे मी जरी टीकाचें सुबोध भाषांतर करण्याचा शक्य तेवढा यत्न केला आहे, तरी न्यायघटित भयेचा परिचय होण्यापूर्वी हें भाषान्तरही वाचकांना अवघडवाटल व या गोष्टीचा प्रत्यक्ष म्हणजे, प्रोफेसर पराजपे याचें दीपिकेचें भाषान्तर वाच- तांना नाटकें व कादंबऱ्यांचे अध्ययन करणारे लोक, ' हें भाषान्तर फार अव- घड आहे असें म्हणत अफतात ' हा होय परंतु या गोष्टीचें उत्तर एवढेंच कीं, शास्त्रीय ग्रंथाचें भाषान्तर कोणीही केल्यास सामान्य वाचकवर्गाला ते अव- घड वाटणारच हें सिद्ध आहे तथापि सुज्ञ वाचकांनी थोडा प्रयत्न केल्यास हें भाषान्तर मूळ संस्कृत ग्रंथांत प्रवेश होण्यास बरेंच साहाय्य करील अशी मला आशा आहे.

वैशेषिक व न्याय या दोन दर्शनांत परमाणुवाद व अनुमानप्रा माण्य इत्यादि गोष्टींत जसें साम्य आहे तसेंच कांहीं बाबतींत वैपम्यही आहे जसें वैशेषिक सप्तपदार्थवादी असून नैयायिक षोडशपदार्थवादी आहेत. वैशेषिक प्रत्यक्ष, अनुमान, व शब्द हीं तीनच प्रमाणें मानतात व नैयायिक उप- मान हें चौथेंही प्रमाण मानितात. पण तर्कसंग्रह हा ग्रंथ वैशेषिक व न्याय या दोन मतांच्या मिश्रणानें केलेला असल्यामुळें त्यांत नैयायिकाच्या चार प्रमा- णांचा जसा उल्लेख आहे, तसाच शेवटीं षोडश पदार्थांचाहा नाममात्र उल्लेख आहे. यास्तव हा एकच ग्रंथ वाचल्याने वैशेषिक व न्याय या दोन्ही शास्त्रांचे सामान्यत पदपदार्थज्ञान होऊन त्याबरील न्यायबोधिनीसारख्या अल्पटीकेचा परिचय करून घेतल्यास वेदान्त वाचण्यासही बरीच मदत होईल सारांश, सदरहू ग्रंथ असा अल्प पण बहुगुणी असल्यामुळें मी घमंघधुच्या उपयोगा- साठीं तो मराठींत आणिला आहे. वस्तुतः असलीं कामें, मोठमोठे विद्वान् व श्रीमान् गृहस्थ या लोकांनीच परस्परांच्या साहाय्याने केवळ स्वधर्म व स्वभाषा याविषयींचा सात्त्विक अभिमानानें करावयास पाहिजेत. बरील दोन्ही बाब- तींत अक्षमर्थ असलेल्या माझ्यासारख्या मनुष्याचे हें काम नव्हे तथापि बरील दोन्ही प्रकारचे लोक प्राय स्वधर्म व स्वभाषा याविषयी उदासीन अस-

लेले पाहून आपणच यथामति शास्त्रसेवा करावी असे श्रीलक्ष्मणराज -
 प्रेरणेने मनामध्ये आले व हे पुस्तक त्या प्रेरणेचेच मूर्तरूप आहे. माझी
 अगदी पहिली कृति असल्याने हिच्यात अशंस्य दोष असतील हे मी
 आहे. तथापि माझे धर्मबंधू हंसक्षीरन्यायाने माझ अंशाचा संग्रह करून
 अंशांची केवळ उपेक्षाच न करता माझे दोष मला कळावेत, म्हणून ते कळ
 वितांल अशी इच्छा धरून व तसे करण्याबद्दल सर्व विद्वानांच्या चरण
 प्रार्थना करून ही लांबलेली प्रस्तावना संपवितो.

इचलकरंजी.
 वेशासशुद्ध १४ मंगळवार
 (नरसिंहजयंति शके) १८४१ }

सर्व विद्वानांचा नम्र सेवक.
 कल्याण श्रीपाद उर्फ
 अण्णा कुलकर्णी.

या पुस्तकाविषयी कांहीं विद्वानांचे अभिप्राय.

—*—

रा. रा. कल्याण श्रीपाद उर्फ अण्णा कुलकर्णी, (इचलकरजी) यांनी लिहिलेले हे पुस्तक मी समय वाचून पाहिले, त्यांत त्यांनी मूळ तर्कसंग्रह व त्यावरील न्यायबोधिनी आणि पदकृत्य या प्रसिद्ध टीका यांचे सरळ भाषांतर केले आहे. भाषांतर मूळाला अगदी धरून आहे. काचित् त्याचा विस्तारही केला आहे. एकंदरित मूळ व टीका यांचे रहरय सर्वांना समजून न्यायघटित भाषेचाही महाराष्ट्रियांना परिचय व्हावा, म्हणून या पुस्तकाच्या द्वारां पुष्कळ यत्न केला आहे, यांत रुशय नाही, याचा हा पहिलाच प्रयत्न असल्यामुळे यांत काचित् भाषेसंबंधी बगैरे जरी अगदीच थोडे प्रमाद राहिलेले असण्याचा संभव असला तरी त्याचा उत्साह बर्गनीय आहे. त्यामुळे त्यांना प्रोत्साहन मिळाल्यास त्यांच्या हातून या दिशेने पाहून अधिक कामगिरी सचित होईल अशी सात्री वाटते. म्हणून मी यांच्या या कृतीचे मनापासून अभिनंदन करितो.

पुणे. }
ता. २१/११/१९१९ } संपादक ' आचार्य ' व ' ब्रह्मविद्यामथरत्नमाला '

—

रा. रा. कल्याण श्रीपाद कुलकर्णी वास्तव्य इचलकरजी यांनी तर्कसंग्रह व त्यावरील न्यायबोधिनी व पदकृत्य अशा दोन टीकांचे मूळ देऊन मराठीत तयार केलेले भाषांतर मी ठिकठिकाणी वाचून पाहिले. दीपिकेचे मराठी भाषांतर झालेलेच आहे. तर्कसंग्रहावर ज्या दुसऱ्या अनेक टीका आहेत (९ टीका असलेली प्रत मद्रासेस छापिली आहे.) त्यांत न्यायबोधिनी व पदकृत्य या व्याख्या श्रेष्ठ आहेत व संस्कृत पाठशाळांतून त्या शिकविल्याही जातात. गुरुमुख झाल्यावर पुनरपि शास्त्रीय मथांचे स्वतः परिशीलन करण्याचे वेळी स्वभावेत झालेल्या भाषांतरांचा फार उपयोग होतो हा सर्वांचाच अनुभव आहे. प्रस्तुत भाषांतर एकंदरित व्यवस्थित व विशद झाले आहे. रा. कल्याणराय हे होतकरू विद्यार्थी असून या तऱ्हेचा हा त्यांचा पहिलाच प्रयत्न आहे. या दृष्टीने तो चांगला साधला आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही. मराठी भाषेत असे ग्रंथ निर्माण होणे अवश्यक आहे व आमची अशी आशा आहे की, प्रस्तुत भाषांतरकार आणखीही याच प्रकारचे ग्रंथ निर्माण करून आपली निरपेक्ष सारस्वतसेवा अव्याहत सुद्ध ठेवतील.

पुणे. }
ता. २४/११/१९१९ } श्रीपाद कृष्ण बेलवलकर,
एम. ए. पीएच्. डी., संस्कृतप्रोफेसर, डेक्कन कॉलेज.

—

रा. रा. कल्याण श्रीपाद कुलकर्णी, यांनी न्यायबोधिनी व पदकृत्य व्याख्या यांसह तर्कसंग्रहाचे केलेले भाषांतर काही वाचून पाहिले. पहिला प्रयत्न अमूनही ते त्यांना चांगले साधले आहे असे म्हणण्यास आनंद वाटतो. संस्कृत वाङ्मयाचा अभ्यास देशी भाषांच्या द्वारे होऊ लागण्याची मुचिन्हें दिसें लागलीं आहेत; अशा वेळीं संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथांची भाषांतरे शिक्षक व विद्यार्थी या दोघांसही अतिशय उपयोगी पडतील. या दृष्टीने रा. कुलकर्णी यांचा प्रयत्न महत्त्वाचा व स्तुत्य आहे.

पुणे. }
ता. १५/११/१९१९ } एम्. ए. पीएच्. डा., संस्कृतप्रोफेसर, फर्ग्युसन कॉलेज.

रा. रा. कल्याण श्रीपाद कुलकर्णी, यांनी केलेल्या तर्कसंग्रह, न्याय-बोधिनी व पदकृत्यांच्या भाषांतरांपैकी काही भाग; विशेषतः व्याप्तीसंबंधाचा, वाचून पाहिला, त्याचप्रमाणे प्रस्तावनाही पाहिली. शास्त्रीय विषय जितका सुगम करणे शक्य आहे तितका करण्याचा रा. कुलकर्णी यांनी प्रयत्न केला आहे व तो उत्तम साधला आहे असे म्हणता येईल. गुह्यपरंपरेनें शास्त्र शिकणे ज्यांना शक्य नाही त्यांच्याकरिता शास्त्रीय पुस्तकांची भाषांतरे जितक्या लवकर होतील तितीक पाहिजेत, कारण जुन्या तऱ्हेचे शास्त्री आतां फारसे राहिले नाहीत; व या दृष्टीने रा. कुलकर्णी यांचा कृति फार अभिनंदनीय आहे व त्यांच्याकडून अशीच महाराष्ट्रवाङ्मयाच्या द्वारे शास्त्रसेवा यापुढेही होईल व त्यांना चांगला लोकाश्रय मिळेल अशी मला उमेद आहे.

पुणे. }
ता. १५/११/१९१९ } एम्. ए. एल्. एल्. बी., संस्कृतप्रोफेसर फर्ग्युसन, कॉलेज.

रा. रा. कल्याण श्रीपाद कुलकर्णी यांनी केलेल्या तर्कसंग्रहाचे न्याय-बोधिनी व पदकृत्य व्याख्यासहित केलेल्या मराठी भाषांतरांतल बराचसा भाग वाचून पाहिला. सदर भाषांतर चांगले झाले असून मराठींतून तर्कसंग्रह शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याचा पुष्कळच उपयोग होईल यांत शंका नाही. संस्कृतातील शास्त्रीय ग्रंथांचे मराठीत भाषांतर होण्याची फार आवश्यकता आहे. कोणताही विषय मातृभाषेतूनच लवकर व चांगल्या रितीनें कळतो ही गोष्ट निर्विवाद आहे. तेव्हा अशा तऱ्हेनेंच संस्कृतातील अन्य ग्रंथांचे भाषांतर करून रा. कुलकर्णी यांनी मराठींतून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सहाय्य करावे

अशी माझी त्यांना मूचना आहे. सदर भाषातरांचा कॉलेजमधील न्याय शिक्षणाच्याही विद्यार्थ्यांना बराच उपयोग होईल.

पुणे. } रघुनाथ दामोदर करमरकर,
ता. २५/१/१९१९ } एम्. ए., संस्कृतप्रोफेसर, न्यू पूना कॉलेज.

रा. रा. कल्याण श्रीपाद कुलकर्णी मुक्ताम इचलकरंजी यांनी केलेल्या सायें तर्कसंग्रहाचा बराच भाग वाचून पाहिला. तर्कसंग्रहासारख्या ग्रंथाचे अध्ययन करण्यास प्रथम गुरुमुक्ताची अवश्यकता आहे ही गोष्ट निर्विवाद आहे. थोडेसे गुरुमुख शाल्यानंतर समग्र ग्रंथाचे अध्ययन करणारास प्रस्तुत भाषातरापासून फार उपयोग होईल. न्यायबोधिनी ही टीका फार उत्कृष्ट आहे, व भाषातरकारांनी सुलभ शब्दांनी ती विशद केली असल्यामुळे समजण्यास अडचण पडणार नाही. बिकट व अडचणीच्या ठिकाणी भाषातर बिनचूक झाले आहे. भाषातराबरोबर काही ठिकाणी विषय अधिक विशद व सुलभ करण्याकरिता टीपा दिल्या असत्या तर घंथापासून अधिक फायदा झाला असता. सदर टीपांची उणाव कोणाच्याही लक्षात आल्यावाचून राहणार नाही कदाचित् शेवटी टीपा देण्याचा भाषातरकारांचा हेतु असल्यास नकळे. एकंदरीत भाषातर चांगले असून तर्कसंग्रहाचे अध्ययन करणारास त्यापासून चांगला उपयोग होईल असा माझा अभिप्राय आहे.

पुणे. } नारायण सखाराम पानसे,
ता. २४/१/१९१९ } बी. ए., मॉजी संस्कृतप्रोफेसर, फर्ग्युसन कॉलेज

विषयानुक्रमणिका.

—:०:—

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
१ मंगलाचरण	१	३१ द्रवत्व	३७
२ सात पदार्थ	३	३२ ज्ञेह	३७
३ नऊ द्रव्ये	४	३३ शब्द	३९
४ चौवीस गुण	६	३४ बुद्धि	४०
५ पाच कर्मे	६	३५ स्मृति	४१
६ दोन प्रकारचे सामान्य	६	३६ अनुभव दोन प्रकारचा	४२
७ विशेष	६	३७ यथार्थ अनुभव	४३
८ समवाय	६	३८ अयथार्थ अनुभव	४६
९ अभाव	६	३९ यथार्थ अनुभव चार प्रकारचा	४८
१० पृथ्वीचे लक्षण व विभागादि	६	४० यथार्थानुभवाचे करणही चार प्रकारचे	४८
११ आपाचे " "	१०	४१ करणलक्षण	४९
१२ तेजाचे " "	११	४२ कारणलक्षण	५०
१३ वायूचे " "	१३	४३ कार्यलक्षण	५२
१४ आकाशाचे " "	१७	४४ कारण तीन प्रकारचे	५३
१५ कालाचे " "	१८	४५ समवायिकारण	५३
१६ दिशा	१९	४६ असमवायिकारण	५४
१७ आत्मा	२०	४७ निमित्तकारण	५८
१८ मन	२१	४८ करणलक्षणोपसंहार	५९
१९ रूपगुण	२२	प्रत्यक्षखंड.	
२० रस	२६	४९ प्रत्यक्षप्रमाण	६०
२१ गंध	२६	५० प्रत्यक्षज्ञान	६१
२२ स्पर्श	२७	५१ निर्विकल्पक प्रत्यक्ष	६३
२३ रूपादि गुण पृथ्वीवर पाकज	२९	५२ सविकल्पक प्रत्यक्ष	६४
२४ संख्या	३१	५३ प्रत्यक्षाचे कारणभूत सन्निकर्ष	६५
२५ परिमाण	३२	५४ संयोग	६८
२६ पृथक्त्व	३३	५५ सयुक्तसमवाय	६८
२७ संयोग	३३	५६ सयुक्तसमवेतसमवाय	६९
२८ विभाग	३४	५७ समवाय	७०
२९ परत्वापरत्व	३५		
३० शुद्धत्व	३६		

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृ
५८ समवेतसमवाय	७०	उपमानखंड.	
५९ विशेषणविशेष्यभाव	७०	६१ उपमान	११
६० प्रत्यक्षज्ञानाचा उपसंहार	७१	६२ उपमिति	११
६१ प्रत्यक्षप्रमाणोपसंहार	७१	शब्दखंड.	
अनुमानखंड.		६३ शब्दप्रमाण	१२
६२ अनुमान	७२	६४ आकांक्षा, योग्यता, व	
६३ अनुमिति	७४	संनिधि	१२
६४ परामर्श	७५	६५ दोन प्रकारचे वाक्य	१२
६५ व्याप्ति	७७	६६ शाब्दज्ञान	१२
६६ पक्षधर्मता	८४	६७ तीन प्रकारचा अपथार्था-	
६७ अनुमान दोन प्रकारचे	८४	नुभव	१३
६८ स्वार्थानुमान	८५	६८ संशय	१३
६९ परार्थानुमान	८६	६९ विषयय	१३
७० प्रतिज्ञादि पांच अवयव	८८	१०० तर्क	१३
७१ लिङ्परामर्श हेच अनुमान	८९	१०१ यथार्थ व अपथार्थ अशी	
७२ तीन प्रकारचे लिङ्ग	८९	दोन प्रकारची रूढांते	१३
७३ अन्वयव्यतिरोक्ते लिङ्ग	९०	१०२ मुख	१३
७४ केवलान्वयि लिङ्ग	९२	१०३ दुःख	१३
७५ केवलव्यतिरोक्ते लिङ्ग	९४	१०४ द्रष्टा, द्वेष व प्रयत्न	१३
७६ पक्ष	९७	१०५ धर्म व अधर्म	१३
७७ सपक्ष	९८	१०६ आल्यावरच राहणारे सुद्धि	
७८ विपक्ष	९९	इत्यादि भाठ गुण	१३
७९ पांच हेत्वाभास	१००	१०७ वेग, भावना स्थितिरथापक	
८० सव्यभिचार	१०३	असा तीन प्रकारचा संस्कार १३९	
८१ साधारण सव्यभिचार	१०३	१०८ कर्म	१४
८२ असाधारण सव्यभिचार	१०४	१०९ सामान्य	१४
८३ अनुपसंहारि सव्यभिचार	१०५	११० विशेष	१५
८४ विच्छेद	१०६	१११ समवाय	१५
८५ सत्प्रतिपक्ष	१०७	११२ प्रागभाव	१५
८६ तीन प्रकारचा असिद्ध	१०८	११३ प्रसंगसाभाव	१५
८७ भावयासिद्ध	१०८	११४ अत्यन्ताभाव	१५
८८ स्वरूपासिद्ध	१०९	११५ अन्योन्याभाव	१५
८९ व्याप्यत्वासिद्ध	१११	११६ सर्व पदार्थांचा सात पदा-	
९० बाधित	११७	र्थांचे अन्तर्भाव	१५

श्रीः

तर्कसंग्रह

(न्यायबोधिनी व पदकृत्यव्याख्या व सार्चं सरळ भाषांतर यांसह)

निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनम् ।

बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः ॥ १ ॥

(त० भा०)—विश्वेश्वराला हृदयांत धारण करून व गुरूंना नमस्कार करून तर्कशास्त्राचें अभ्ययन न केलेल्या विद्यार्थीना त्या शास्त्राचा सुखानें बोध व्हावा म्हणून मी हा तर्कसंग्रहनावाचा ग्रंथ करीत आहे.

(न्यायबोधिनी) असिलागमसंचारि श्रीकृष्णाख्यं परं महः ।

ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम् ॥ १ ॥

चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिषमाप्यर्थमिष्टदेवतानमस्कारात्प्रकं मङ्गल शिष्याशिक्षार्थं ग्रन्थादौ निबध्नाति—निधायेति ॥ १ ॥

(न्या० भा०)—सर्व वेद-शास्त्रामध्ये असलेल्या—प्रतिपादिलेल्या श्रीकृष्णनावाच्या श्रेष्ठ तेजाचें ध्यान करून गोवर्धननावाचा पंडीत न्यायबोधिनीनावाचा ग्रंथ लिहीत आहे. चिकीर्षितं—करण्यास इच्छिलेला—ग्रंथ निर्विघ्नपणें समाप्त व्हावा म्हणून आपल्या उपास्य देवतेला नमस्कार करणें, एतद्रूप मंगल करून शिष्यांनींही तसेंच तें करावें, असें त्यांस शिक्षण देण्यासाठीं अन्नमष्ट ग्रंथाचे आरंभी तेंच मंगल 'निधाय' इत्यादि श्लोकानें लिहून ठेवतात ॥ १ ॥

(पदकृत्यं—) श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशंकर परम् ।

मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् ॥ १ ॥

यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकम् ।

तस्माद्वितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा ॥ २ ॥

विश्वेशं जगत्कर्तारं श्रीसाम्बमूर्तिं हृदि मनसि निधाय निठरां धारयित्वा गुरुवन्दनं च विधाय रुदरेयर्थः । वाक्येति । अप्राचीतभ्याकरणकाव्यकोशानधीतन्यायशास्त्रो बालः । स्यात्सादावतिभ्यासिधारणापानधीत्रन्यायेति । स्तनंधयेऽ-

तिप्रसक्तिवारणयाधीतव्याकरणेति । मुचेति । सुखेनानायासेन बोधाय पदार्थ-
तत्त्वज्ञानायेत्यर्थः । तर्क्यन्ते प्रमितिविपरीक्रियन्ते इति तर्कां द्रव्यादिपदार्था-
स्तेषां संग्रहः संक्षेपेणोद्देशालक्षणपरीक्षा यस्मिन् च ग्रन्थः । नाममात्रेण वस्तु-
संकीर्तनमुद्देशः । यथा द्रव्यं गुणः इति । असाधारणधर्मो लक्षणम् । यथा
गन्धवस्त्वं पृथिव्याः । लक्षितस्य लक्षणं संभवति न वेति विचारः परीक्षा ।
अत्रोद्देशस्य पक्षज्ञानं फलं लक्षणस्येतरभेदज्ञानं परीक्षाया लक्षणे दोषपरिहार
इति मन्तव्यम् ॥

(प० भा०)-श्रीगणपतीला नमस्कार करून व श्रेष्ठ अशा
शंकर-पार्वतीनाही वंदन करून मी चंद्रजासिंहनांवाचा ग्रंथकार
'पदकृत्य' नांवाचा (तर्कसंग्रहावरील टीका) ग्रंथ लिहितो.
उपाभ्यां हे पदकृत्यक विद्यार्थ्यांना साहाय्य करणारे-उपकारक होईल
असे मला वाटते त्याभ्यां विद्वानां नेहमी कल्याणकारक-उपकारक
वाक्य बोलवें हे योग्यच आहे. 'विधेशं-' जगाचा कर्ता व ज्याची
मूर्ति अंबेसह-पार्वतीसह आहे अशा विश्वेशाला 'हृदि' आपल्या
मनामध्ये 'निधाय-' पूर्णपणे धारण करून व 'विधाय गुरुवंद-
नम्-' गुरुंना वंदन करून 'बालांनी-' बालकांच्या; ज्यांनी व्याकरण,
काव्य, कोश, इत्यादिकांचे अध्ययन केले आहे, पण न्यायशास्त्राचे
अध्ययन केलेले नाही, असे येथील बालशब्दाचे लक्षण आहे. 'ज्यांनी
व्याकरण-काव्य-कोशांचे अध्ययन केले आहे तो बाल' एवढेच
बालशब्दाचे लक्षण केल्यास व्यासादिकही तसे अधीत असल्याने
त्यांचेवर वा बाललक्षणाची अतिव्याप्ति जाईल ती न जावी म्हणून
'ज्यांनी न्यायशास्त्राचे अध्ययन केले नाही' असेही त्या लक्षणात म्हटले
आहे. त्यामुळे व्यासादिकांनी न्यायशास्त्राचेही अध्ययन केलेले असल्याने
त्यांचेवर या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाणार नाही. आता 'ज्यांनी
न्यायशास्त्राचे अध्ययन केले नाही तो बाल' एवढेच म्हटल्यास
मातेचे स्तनपान करणाऱ्या बालावरही हे लक्षण जाते. कारण त्या-
नेही न्यायशास्त्राचे अध्ययन केलेले नसते, म्हणून या अतिव्याप्तीचे
निवारण करण्यासाठी 'ज्यांनी व्याकरणादिकांचे अध्ययन केले आहे ती
बाल' असे म्हटले आहे. त्यामुळे स्तनपान करणाऱ्या बालांनी व्याकरणा-
दिकांचे अध्ययन केलेले नसल्यामुळे त्यांचेवर बाललक्षणाची अति-
व्याप्ति जात नाही. अशा व्युत्पन्न बालांच्या 'मुखबोधाय-' श्रुण्वे

त्यांना आयासावांचून पदार्थांचें तत्त्वज्ञान होण्याकरितां, असा भावार्थ. ' तर्कसंग्रहः-' ज्यांचा तर्क केला जातो, ज्यांना यथार्थ-ज्ञानाचे विषय केले जाते ते तर्क म्हणजे द्रव्यादि पदार्थ त्यांचा ' संग्रह ' म्हणजे संक्षेपानें उद्देश, लक्षण, परीक्षा ज्या ग्रंथांत केली आहे तो हा तर्कसंग्रहनांवाचा ग्रंथ होय. नुसत्या नांवांनीच वस्तूंचा निर्देश करणें यास उद्देश म्हणतात. जसे-द्रव्य-गुण-कर्म इत्यादि. असाधारण धर्मास ' लक्षण ' असें म्हणतात. जसे गंध-वत्त्व हें पृथ्वीचें लक्षण आहे. लक्षित वस्तूचें लक्षण संभवतें किंवा नाहीं या विचाराला ' परीक्षा ' असें म्हणतात. पक्षाचें ज्ञान होणें हें उद्देशाचें फल आहे. लक्षाचा इतर पदार्थांपासून भेद-तें इतरांहून निराळें आहे, असें समजणें हे लक्षणाचें फल आहे व लक्षणावर येणाऱ्या दोषांचा परिहार होणें हें परीक्षेचें फल आहे, असें येथें समजावें.

द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्त पदार्थाः ॥

(त० भा०)-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय व अभाष हे सात पदार्थ आहेत.

(न्या०) अथ पदार्थान्विमज्जते-द्रव्येति । तत्र सप्तमहण पदार्थत्वं द्रव्यादिसामान्यतमत्वव्याप्यमिति व्याखिलामाय । ननु शक्तिपदार्थस्याटमस्य सत्त्वात्कथं सत्तैवेति । तथाहि-वह्निसंयुक्तेगंधनादौ सत्यपि मणिसंयोगे दाहो न जायते । तच्छून्येन तु जायते । अतो मणिसमवधाने शक्तिर्नश्यति । मण्यभाव-दशायां दाहानुकूल शक्तिरुत्पद्यत इति कल्प्यते । तस्माच्छक्तिरतिरिक्तः पदार्थ इति चेत् । न । मणेः प्रतिपन्धकत्वेन मण्यभावस्य कारणत्वेनैव निर्वाहे मणि-समवधानासमवधानाभ्यामनन्तशक्तिनृध्वसतत्प्रागभावकल्पनाया अन्याप्यत्वात् । तस्मात्सत्तैवेति सिद्धम् ॥

(न्या० भा०)-' द्रव्य०-' इत्यादि खंडानें ग्रंथकार अज्ञमष्ट पदार्थांचा विभाग करितात. या वाक्यात 'सत्तैव' म्ह० सातच, असा जो शब्द आहे तो पदार्थत्व हें द्रव्यादि सातांतील प्रत्येकाचें व्याप्य आहे म्हणजे जेथें जेथें पदार्थत्व असतें तेथें तेथें द्रव्यादिसातांतील कोणती तरी एक वस्तु असते, अशी व्याप्ति मिळावी म्हणून आहे. "अहो पण ' शक्ति-'नांवाचा आठवा पदार्थ असतांना तुम्ही पदार्थ सातच आहेत असें कसे म्हणतां ? इंधन-काष्ठ इत्यादि पदार्थ अग्नीशी जरी

संयुक्त झाले तरी मणीजवळ असेल तर दाह होत नाही; व तो जर जवळ नसेल तर दाह होतो, त्यामुळे मणीजवळ असतांना अग्नीची दाहशक्ति नाहीशी होते व तो नसतांना दाहाला अनुकूल अशी शक्ति उत्पन्न होते, अशी कल्पना करावी लागते. यावरून शक्ति हा वेगळा आठवा पदार्थ मानिला पाहिजे, " असे जर म्हणाल तर तसे मानितां येत नाही. कारण मणी दाहाला प्रतिबंध करणारा असल्यामुळे त्याचा अभाव हाच दाहाला कारण होतो. (सर्व ठिकाणी प्रतिबंधकाचा अभाव कार्यमात्राला कारण होत असतो, असा नियम आहे.) असे मानिल्याने सर्व व्यवस्था लागत असल्यामुळे मणीजवळ असतांना व तो नसतांना त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या (दाहाला अनुकूल अशा) अनंत शक्ति, त्याचे ध्वंस व त्यांचे प्रागभाव इत्यादिकांची कल्पना करणे अयोग्य आहे. म्हणून 'पदार्थ सातच' आहेत असे सिद्ध झाले.

तत्र द्रव्याणि पृथिव्यसेजोवाय्वाकाशकालदिगाःममनांसि
नचैव ॥

(त० भा०)-पूर्वोक्त सात परार्थांपैकीं द्रव्य या पहिल्या पदार्थांचे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा व मन, असे नऊच भेद आहेत.

(न्या०) द्रव्याणि विभजते—पृथिवीति ॥ नचंधकारस्य दशमद्रव्यस्य सत्त्वात्कथं नचैवेति । तथाहि—नीलं तप्तश्वेततीनि प्रतीतेर्नीलद्रव्यात्प्रवर्तने क्रियाधयत्वेन च द्रव्यत्वं सिद्धम् । न च क्लृप्तद्रव्येध्वन्तर्भावात्कुतो दशमद्रव्यत्वमिति वाच्यम् । आकाशादिपञ्चकस्य दशमोश्च नीलद्रव्यात् तेष्वन्तर्भावः । तप्तसो निर्गन्धस्वान्न पृथिव्यामन्तर्भावः । जलतेजसोः शीतोष्णस्पर्शवशात् तयोरेतन्तर्भावः । तस्मात्तप्तसो दशमद्रव्यत्वं सिद्धमिति चेत् । न । तेजोभावेनैवोपपत्तावतिरिक्तकल्पनायां मानाभावात् ॥ न च विनिगमनाविरहात्तेज एव तप्तोभावस्वरूपमस्त्विति वाच्यम् । तेजसोऽभावस्वरूपत्वे सर्वानुभूतोष्णस्पर्शव्य-द्रव्यान्तरकल्पने यौरेवात् । तस्मादुष्णस्पर्शगुणाधयतया तेजसो द्रव्यत्वं सिद्धम् ॥ तप्तसि नीलत्वादिप्रतीतिस्तु भ्रान्तिरेव, दीपापघरणक्रियाया एव तत्र भ्रान्ता ॥

(न्या० भा०)-'पृथ्वी०'- या वाक्याने ग्रंथकार द्रव्यांचा विभाग करितात. "अहो पण अंधकाररूपी दाहवे द्रव्य असतांना तुम्ही नऊच द्रव्ये कशी म्हणतां ? कारण ' काळा अंधकार चालतो,' अशी प्रतीति येते. त्यावरून नीलरूप हा गुण व चालणे ही

क्रिया यांचा तो आश्रय आहे असे ठरते, व त्यामुळेच तो द्रव्य आहे असे सिद्ध होते. (कारण गुणक्रियाश्रयत्व हेच द्रव्याचे लक्षण आहे.)
 ' अहो पण कल्पना केलेल्या वरील नऊ द्रव्यांमध्येच याचा अंतर्भाव होतो. त्यामुळे त्यास दहावे द्रव्य मानण्याचे कांही कारण नाही ' असे जर म्हणाल तर तसेही म्हणता येणार नाही. कारण आकाशादि पांच व वायु अशा सहा द्रव्यांना रूप नसल्याने त्यांत अंधकाराचा अन्तर्भाव होत नाही. तसेच, अंधकाराला गंध नसल्याने त्याचा पृथ्वीत अन्तर्भाव होत नाही. जल व तेज यांचा अनुक्रमाने शीत व उष्ण स्पर्श असल्याने त्या दोघांतही अंधकाराचा अन्तर्भाव होत नाही. म्हणून अंधकार हे दहावे द्रव्य आहे, असे सिद्ध होते. ' असे जर म्हणाल तर तसे म्हणता येत नाही. कारण तेजाचा अभाव म्हणजेच अंधकार असे म्हटले असता सर्व व्यवस्था लागते व अंधकार हे वेगळे द्रव्य आहे अशी कल्पना करण्यास कांही प्रमाणही नाही. त्यामुळे ते वेगळे द्रव्य आहे अशी कल्पना करिता येत नाही. आता ' अंधकार हा तेजाचा अभाव आहे की तेज हा अंधकाराचा अभाव आहे, याचा निर्णय करण्यास प्रबल युक्ति नसल्याने तेजच अंधकाराच्या अभावरूप असू दे, ' म्हणून म्हणाल तर ते बरोबर नाही. कारण ' तेज अभावरूप आहे ' असे म्हटल्यास सर्वांच्या अनुभवाला येणाऱ्या उष्ण स्पर्शाचा आश्रय म्हणून दुसऱ्या एखाद्या द्रव्याची कल्पना करावी लागेल. पण तसे करण्यात गौरव हा दोष येतो. याकरिता उष्णस्पर्श या गुणाचा आश्रय या रूपाने तेजच द्रव्य आहे, असे सिद्ध होते. आता अंधकाराच्या नीलरूपाची किंवा चालण्याची जी प्रतीति येते ती भ्रान्तिच आहे. कारण दीप व,जूला सारणे या क्रियेचेच अंधकारामध्ये भान होत असते.

(प०) तत्रेति । तत्र सप्तपदार्थमध्ये इत्यर्थः । द्रव्याणि नवैवेत्यन्वयः । एवं तत्रेति पदं चतुर्विंशतिगुणा इत्यादिनाऽप्यन्वेति । द्रव्यत्वजातिमच्च गुणवच्च समवायिकारणत्व वा द्रव्यसामान्यलक्षणम् ॥

(प० भा०) - ' तत्र ' म्हणजे त्या सात पदार्थांमध्ये. द्रव्ये नऊच आहेत, असा अन्वय करावा. अशाच रीतीने ' तत्र ' हे पद चौवीस गुण इत्यादिकांशी जोडता येते. द्रव्यत्वजातीने युक्त असणे,

गुणवान् असर्णे किंवा समवायिकारण होणें, हे द्रव्याचें सामान्य लक्षण आहे.

रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहशब्दबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्मधर्मसंस्काराश्चतुर्विंशतिगुणाः । उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्च कर्माणि । परमपरं चेति द्विविधं सामान्यम् ॥

(त० भा०)—रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म व संस्कार हे चौवीस गुण आहेत. वर फेकणें, खाली फेकणें, संकुचित करणें, पसरणें, व गमन हीं पांच कर्मे आहेत. पर व अपर असें दोन प्रकारचे सामान्य आहे.

(प०) परमपरं चेति । परसामान्यमपरसामान्याभिव्यक्तः । परत्वं चाधिकदेशवृत्तित्वम् । अपरत्वं न्यूनदेशवृत्तित्वम् ॥

(प० भा०)—‘ परमपरं० ’ इत्यादि—याचा परसामान्य व अपरसामान्य असा अर्थ आहे. परत्व म्हणजे अधिकदेशी राहणें व अपरत्व म्हणजे कमी देशी राहणें.

नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव । समवायस्त्वेक एव । अभावश्चतुर्विधः । प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावोऽन्योन्याभावश्चेति ॥ इत्युद्देशपन्थः ॥ तत्र गन्धघती पृथिवी । सा द्विविधा । नित्याऽनित्या च । नित्या परमाणुरूपा । अनित्या कार्यरूपा । पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात् । शरीरमस्मदादीनाम् । इन्द्रियं गन्धग्राहकं प्राणं नासाग्रदन्ति । विषयो मृत्पापाणादिः ॥

(त० भा०)—नित्यद्रव्यांमध्ये, राहणारे विशेष तर अनंतच आहेत. पण समवाय हा एकच आहे. प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव व अन्योन्याभाव असा चार प्रकारचा अभाव आहे. (येथे उद्देशग्रंथ संपला.) आतां वर जी नऊ द्रव्ये ‘सांगितली आहेत त्यांपैकी जी गंधघती असते ती पृथ्वी होय. ती नित्य व अनित्य अशी दोन प्रकारची आहे. ती परमाणुरूपांनै नित्य असते व कार्यरूपांनै अनित्य असते. पृथ्वीचे शरीर, इंद्रिय व विषय असे आ-

णखी तीन विभाग आहेत. आपल्या सारख्या मनुष्य प्राण्यादिकांची जी शरीरे ती शरीररूप पृथ्वी, ज्याला गंधाचे ज्ञान होते ते पार्थिव इंद्रिय, व्यास 'घ्राण' म्हणतात व ते नासिकेच्या अग्रभागी राहते. मृत्तिका, पाषाण इत्यादि वस्तूला पार्थिव विषय म्हणतात.

(न्या०) गन्धवर्ताति ! गन्धवत्त्व पृथिव्या लक्षणम् । लक्ष्या पृथिवी । पृथिवीत्व लक्ष्यतावच्छेदकम् । यद्गर्भाच्छिन्न लक्ष्य सधर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः । यो धर्मो यस्यावच्छेदकः सः तद्गर्भाच्छिन्न । तथा च लक्ष्यतावच्छेदक पृथिवीत्व वेल्लक्ष्यता पृथिवीत्वावच्छिन्ना । गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व पृथिव्या लक्षणम् ॥ एव शीतस्पर्शवत्त्वादिलक्षणेणु जलत्वादीनां लक्ष्यतावच्छेदकत्वं बोध्यम् ॥

(न्या० भा०)-गंधवत्त्व हे पृथ्वीचे लक्षण आहे. म्हणून पृथ्वी ही लक्ष्या आहे व पृथ्वीत्व हे पृथ्वीवर असणाऱ्या लक्ष्यतेचे अवच्छेदक आहे. ज्या धर्माने लक्ष्य अवच्छिन्न असते तो धर्म लक्ष्यतेचा अवच्छेदक असतो व जो धर्म ज्याचा भेदक असतो तो त्या धर्माने युक्त असतो. म्हणून पृथ्वीत्व हे जर लक्ष्यतेचे अवच्छेदक (भेदक) असले तर पृथ्वीवर असणारी लक्ष्यता ही पृथ्वीत्वाने युक्त असते. गंध ज्या अधिकरणावर राहतो त्या अधिकरणावर राहणारी व द्रव्यत्व या जातीची व्याप्य जी जाती ती पृथ्वीचे लक्षण होय. ती जाती म्हणजे पृथ्वीत्वच आहे. तेव्हा तीच पृथ्वीचे लक्षण आहे. अशाच रीतीने जलादिकांची जी शीतस्पर्शवत्त्वादि लक्षणे त्यांतही जल व इत्यादिकच लक्ष्यतावच्छेदक आहेत, असे समजावे.

(प०) तदेव द्वि लक्षण यद्व्याप्यतिव्याप्यसंभवरूपदोषत्रयशून्यम् । यथा गो सालादिमत्त्वम् । अस्यासिश्च लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम् । अत एव गोर्न कपिलत्व लक्षण तस्याव्याप्तिपस्तत्वात् । अतिव्याप्तिश्च लक्ष्यवृत्तित्वे सत्यलक्ष्यवृत्तित्वम् । अत एव गोर्न शृङ्गत्व लक्षणं तस्यातिव्याप्तिप्रतत्वात् । असंभवध लक्ष्यमात्रावृत्तित्वम् । यथा गोरेकशकवत्त्व न लक्षण । तरयासंभवप्रतत्वात् । नित्येति । ध्वसभिन्नत्वे सति ध्वसाप्रतियोगित्व नित्यत्वम् । ध्वसेऽतिव्याप्तिवारणाय ध्वसभिन्नेति विशेषणम् । घटादावतिव्याप्तिवारणाय विशेष्यदलम् । ध्वसप्रतियोगित्व प्रागभावप्रतियोगित्व वाऽनित्यत्वम् । यद्गोगायतन तदेव शरीरं चेष्टाश्रयो वा । इन्द्रियमिति । चक्षुरादावतिव्याप्तिवारणाय गन्धमाहकमिति ।

१ ' गंधवत्त्व ' येथे विशिष्टाहून केलेला ' स्व-प्रत्यय विशेषण जो गंध त्याचे ज्ञान करून देतो गंधवत्त्व म्ह० गंधविशिष्ट-गंधयुक्त.

कालादावतिप्रसक्तिवारणापेन्द्रियमिति । विषय इति । शरीरेन्द्रियभिन्नत्वे सत्युपभोगसाधनं विषयः । शरीरादावतिध्यातिनिरासाय सत्यन्तम् । परमाण्वादावतिध्यातिवारणाप्यविशेष्यदलम् । कालादिवारणाय जन्यत्वे सतीत्यपि बोध्यम् ॥

(प० भा०)-तत्र लक्षण होय कीं जें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति व असंभव या तीन दोषांनीं रहित असतें. जसें गाईचें सास्नादिमत्व हें लक्षण आहे. कारण तें वरील तीन्ही दोषांनीं रहित आहे. अव्याप्ति म्हणजे लक्षणानें लक्ष्याच्या एका देशावर न राहणें. म्हणूनच ' कपि-लव ' हें गाईचें लक्षण होत नाहीं, कारण पांढरी गाय हा जो ' लक्ष्याचा एकदेश ' त्यावर तें राहत नसल्यानें त्याच्यावर अव्याप्ति हा दोष येतो. म्हणून तें लक्षण निर्दोष होऊं शकत नाहीं लक्षणानें लक्ष्यावर राहून, जें लक्ष्य नव्हे त्याच्यावरही राहणें यास अतिव्याप्ति म्हणतात. म्हणूनच ' शिमें असणें ' हें गाईचें लक्षण होत नाहीं. कारण तें लक्ष्य जी गाय तिच्यामध्ये राहून शिवाय लक्ष्य नसलेल्या म्हशीमध्ये, वकरीमध्ये वगैरेही दिसतें. म्हणून ' शृंगित्व ' हें गाईचें अतिव्याप्त लक्षण आहे. लक्षणानें लक्ष्यामध्ये कोठेंच नसणें हा असंभव दोष होय. जसें-गाईचें ' एकशफत्व ' म्ह० एक खूर असणें, हें लक्षण असंभव दोषानें दूषित आहे. कारण तें लक्ष्य जी गोजाति तिच्यामध्ये कोठेंही राहत नाहीं. म्हणून तेंही निर्दोष लक्षण नव्हे. (' नित्या० ' इत्यादि-) जें ध्वंसाहून वेगळें असून ध्वंसाचे प्रतियोगी होत नाहीं. त्यास ' नित्य ' म्हणतात, पण ' जें ध्वंसाचें अप्रतियोगी तें नित्य ' इतकेंच नित्यत्वाचें लक्षण केल्यास त्याची ध्वंसावर अतिव्याप्ति जाते. कारण स्वतः ध्वंसही ध्वंसाचा अप्रतियोगी आहे. (ज्याचा अभाव होतो तोच त्या अभावाचा प्रतियोगी असतो. जसा घटाचा अभाव होतो म्हणून घटच त्या घटाभावाचा प्रतियोगी आहे.) पण ध्वंस स्वतः अभावरूप असल्यानें त्याचा पुन्हा अभाव होत नाहीं. त्यामुळे ध्वंस ध्वंसाभावाचा प्रतियोगी नाहीं, तर अप्रतियोगी आहे. म्हणून ' ध्वंसाप्रतियोगित्वं नित्यत्वं ' इतकेंच नित्यत्वाचें लक्षण केल्यास त्याची ध्वंसावर वरीलप्रमाणें अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण करण्यासाठी नित्यत्वाच्या लक्षणांत ' ध्वंसाहून वेगळें असून ' असें विशेषण घालावें. म्हणजे ध्वंस ध्वंसाहून भिन्न नसल्यानें त्यावर

लक्षण जात नाही. आतां ' जें ध्वंसाहून भिन्न तें नित्य ' एवढेंच लक्षण केल्यास घटादि वस्तुही ध्वंसाहून भिन्न असल्यानें त्यांच्यावर नित्यत्वाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून ' ध्वंसाप्रतियोगित्वं ' हें विशेष्य लक्षणांत घातले आहे. घट-पटादि हे ध्वंसाचे प्रतियोगी आहेत. अप्रतियोगी नाहीत. कारण त्यांचा नाश-अभाव संभवतो. म्हणून त्या नाशाचे (ध्वंसाचे) ते प्रतियोगी आहेत. यास्तव नित्यत्वाच्या लक्षणांत ' ध्वंसभिन्न असून ' हें विशेषण व ' ध्वंसाप्रतियोगी ' हें विशेष्य या दोघांची आवश्यकता आहे.

(आतां अनित्यत्वाचे लक्षण-) ' जें ध्वंसाचे प्रतियोगी तें अनित्य ' किंवा ' जें प्रागभावाचे प्रतियोगी तें अनित्य ' असें अनित्याचे लक्षण समजावें. (तसेंच शरीराचे लक्षण-) जें सुखदुःखादि-भोगाचे स्थान तें शरीर किंवा जो चेष्टेचा (हालचालीचा) भाग्य तें शरीर.

अन्नंभट्टांनी ' गंधग्राहकं इंद्रियं ' असें पार्थिव इंद्रियाचे लक्षण केले आहे. पण ' नुस्तें जें इंद्रिय तें पार्थिव इंद्रिय-प्राण, ' असें त्याचे लक्षण केले असतें तर चक्षुः, श्रोत्र इत्यादि दुसरीही इंद्रिये असल्यानें त्यांच्यावर प्राणलक्षणाची अतिव्याप्ति गेली असती. ती जाऊं नये म्हणून ' गंधग्राहक ' असें म्हटले आहे. चक्षुरादि इतर इंद्रिये गंध-ग्राहक-गंधाचे ग्रहण करणारी नाहीत, त्यामुळे प्राणलक्षणाची त्यांचे-वर अतिव्याप्ति जात नाही. बरें ' जें गंधाचे ग्रहण करितें तें प्राण ' एवढेंच प्राणाचे लक्षण केल्यास कालिकसंबंधानें काळ सर्व कार्यांचे कारण असल्यानें तो गंधालाही ग्रहण करणारा आहेच. यास्तव त्यांच्यावर जाणःच्या प्राणलक्षणाच्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' इंद्रिय ' हें पदही लक्षणांत अवश्य पाहिजे. तें घातल्यानें काळ हें इंद्रिय नसल्यामुळे त्यांच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. (विषयाचे लक्षण-) ' शरीर व इंद्रिय यांहून भिन्न असून जें उपभोगाचे साधन तो विषय होय. ' उपभोगाच्या साधनासच विषय म्हटल्यास शरीर व इंद्रियेही सुखादिकांच्या उपभोगाचे साधन असल्यानें विषयाचे लक्षण शरीर-इत्यांत अतिव्याप्त होतें. म्हणून ' शरीर व इंद्रिये यांहून भिन्न असून '

व कार्यरूपाने भनित्य असते. फिरून ते तेज तीन प्रकारचे आहे. शरीर, इंद्रिय, व विषय असे ते तीन प्रकार होत. तैजसशरीर सूर्य-लोकांत प्रसिद्ध आहे. रूपाचे ग्रहण करणारे जे चक्षु ते तैजस इंद्रिय होय. ते आपल्या डोळ्यांत जी काळी बाहुळी दिसते तिच्या अग्रभागी राहते. तैजस विषय चार प्रकारचा आहे. भौम, दिव्य, उदर्य, व आकरज. भौम म्हणजे भूमीवरील अग्नि वगैरे. पाणी हे ज्याचे इंधन आहे असे विद्युत् वगैरे हे 'दिव्य-तेज' आहे. खाल्लेले अन्न ज्याच्या योगाने पचते त्या उदरांतील तेजाळा 'उदर्य' असे म्हणतात आणि खाल्लेले सांपडणाऱ्या सुवर्णादिकाळा 'आकरज तेजोविषय' असे म्हणतात.

(प०) उष्णोति । जलादावतिव्याप्तिनिरासायोष्णोति । कालादावतिप्रसङ्गा-
वारणाय समवायसंबन्धेनेति पदं देयम् । इन्द्रियमिति । प्राणादावतिव्याप्ति-
वारणाय रूपप्राहकमिति । कालादावतिव्याप्तिनिरसनान्येन्द्रियमिति । भेदादिति-
पदं प्रत्येकमभिसंष्यते । भौममिति । आदिपदेन खद्योतगनतेजःप्रभूतेः परि-
प्रदः । विद्युदादीति । आदिना कर्कशद्रादौना परिप्रदः । भुक्तेति । भुक्त्वाभादेः
र्पातस्य जलस्य परिणामो जाणता तस्य हेतुदर्यमित्यर्थः । मुषणंति । आदिना
रजतादिपरिप्रदः ।

(प० भा०)—' जे स्पर्शवान् असते ते तेज ' असे म्हटल्यास जलही शीतस्पर्शवान् असल्याने त्याचेवर तेजाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाईल. ती न जावी म्हणून ' उष्ण ' असे पद घातले आहे. त्यामुळे जलाचा स्पर्श थंड असल्याने, त्याचेवर लक्षणाची अतिव्याप्ति होत नाही. कालिकसंबंधाने कालही उष्णस्पर्शवान् असल्याने कालादि-कांमध्ये अतिव्याप्ति होऊं नये म्हणून ' जे समवायसंबंधाने उष्ण-स्पर्शवत् ते तेज ' असे लक्षण करावे म्हणजे कालादिकांतील कोणीही समवायसंबंधाने उष्णस्पर्शवान् नसल्याने त्यांत अतिव्याप्ति होत नाही. ' जे इंद्रिय ते चक्षु ' असे तैजस इंद्रियाचे लक्षण केल्यास प्राणा-दिकहि इंद्रिये असल्याने त्यांच्यावर या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून ' रूपप्राहक ' असे विशेषण दिले आहे. प्राणे-द्रियादि इतर इंद्रिये रूपाचे ग्रहण करणारी नसल्याने त्यांवर अतिव्याप्ति जात नाही. तसेच, कालादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' इंद्रिय ' असे पद घातले आहे. त्यामुळे काळ

जरी कालिकसंबंधाने रूपग्राहक असला तरी तो इंद्रिय नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. 'आकरजभेदात्' येथील 'भेदात्' हे पद भौमादि प्रत्येकाशी संबद्ध होते. जसें—भौमभेदाने, दिव्यभेदाने, इत्यादि. विषयरूप तेज चार प्रकारचे आहे. 'बहून्यादि' येथील आदिपदाने खद्योतांत असणाऱ्या तेजादिकांचेही ग्रहण करावे. 'विद्युदादि' येथील आदिपदाने सूर्य-चंद्रादिकांचे ग्रहण करावे. खल्लेत्या अन्नादिकाचा व प्यालेच्या पाण्याचा परिणाम हीच जीर्णता, तिचा हेतु उदर्य तेज आहे. 'सुवर्णादि' येथील आदिपदाने रूपे इत्यादिकांचे ग्रहण करावे.

रूपरहितः स्पर्शवान्वायुः । स द्विविधः । नित्योऽनित्यश्च ।
नित्यः परमाणुरूपः । अनित्यः कार्यरूपः । पुनस्त्रिविधः
शरीरेन्द्रियविषयभेदात् । शरीर वायुलोके । इन्द्रिय
स्पर्शग्राहक त्वक् सर्वशरीरवर्ति । विषयो वृक्षादिकम्प
नहेतुः । शरीरान्तःसंचारी वायुः प्राणः । स चैकोऽप्यु-
पधिभेदात्प्राणपानादिसंज्ञां लभते ॥

(त० भा०)—जो रूपरहित असून स्पर्शवान् असतो तो वायु होय. तो नित्य व अनित्य असा दोन प्रकारचा आहे. तो परमाणु-रूपाने नित्य व कार्यरूपाने अनित्य आहे. वायूचे आणखी शरीर, इंद्रिय व विषय असे तीन भेद आहेत. व, व्यात्मक शरीर वायुलोकी असते. ज्याच्यायोगाने स्पर्शाचे ज्ञान होते ते वायवीय इंद्रिय होय. त्याला 'त्वक्' असे म्हणतात. हे त्वगिन्द्रिय सर्व शरीराला व्यापून राहते. शाळे वगैरे हळण्याला जो वायु कारण होतो तो वायूचा विषय होय. शरीराच्या आत संचार करणाऱ्या वायूला 'प्राण' म्हणतात. तो जरी एकच आहे तरी भिन्न भिन्न रंगाधीमुळे त्याला प्राण, अप्राण, इत्यादि संज्ञा प्राप्त होतात.

(न्या०) एव पृथिव्यादित्रिक निरूप्य वायु निरूपयति—रूपरहित इति ।
रूपरहितत्वे नति स्पर्शवच्च वायोर्लक्षणम् । सतिसप्तम्या विशिष्टार्थकतया रूप-
रहितत्वविशेषस्पर्शवच्च वायोर्लक्षणम् । विशेषणाशानुपादाने स्पर्शवच्चमात्रस्य
लक्षणत्वे पृथिव्यादित्रिकेऽतिव्याप्तिः । तद्वारणाय विशेषणोपादानम् ।
तावन्मात्रोपादाने आकाशादावतिव्याप्तिः । तद्वारणाय विशेष्योपादानम् । अनि-
व्याप्तिर्नाम अलक्ष्ये लक्षणवत्त्वम् । यथा गोः शृङ्गित्वं लक्षणं वृत्तं चेहृदस्य-

भूतगोमिन्नमहिष्यादाशतिव्याप्तिस्तत्रापि शृङ्गात्वस्य वियमानत्वात् । अव्याप्ति-
नाम लक्ष्यैकदेशावृत्तिरयम् । लक्ष्यैकदेशे लक्ष्यतावच्छेदकाशयीभूतकचिद्भवे
लक्षणाषड्वमव्याप्तिरित्यर्थः । यथा गोनौलरूपवत्त्वं लक्षणं कृतं चेष्टस्यताव-
च्छेदकाशयीभूतश्चेतगवि अव्याप्तिस्तत्र नीलरूपामावात् । असमवो नाम लक्ष्य-
मात्रे कुत्रापि लक्षणासत्त्वम् । यथा गोरैकशक्यत्वम् । गोसामान्यस्य द्विशक्य-
वत्त्वेन एकशक्यत्वस्य कुत्राप्यसत्त्वात् । अतिव्याप्यव्याप्यसंभवानां निष्क-
प्रलक्षणानि—लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्नेप्रतियोगिताकभेदसामानाधिकरण्यमति-
व्याप्तिः । अव्याप्तिस्तु लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणाख्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् ।
असंभवस्तु लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वम् ॥

(न्या० भा०)—अशारीतीनें पृथ्वी, जल व तेज या तिघांचें निरू-
पण करून ' रूपरहित० ' इत्यादि ग्रंथानें वायूचें निरूपण करितात.
' रूपरहितत्व असून स्पर्शवत्त्व ' हें वायूचें लक्षण आहे. येथील
' सति-' सप्तमीचा ' विशिष्ट ' असा अर्थ असल्यामुळे ' रूपरहि-
तत्त्वानें विशिष्ट जें स्पर्शवत्त्व ' तें वायूचें लक्षण होतें. येथे ' रूपर-
हितत्व ' या विशेषणांशाचें ग्रहण न करितां नुस्तें ' स्पर्शवत्त्व '
एवढेंच जर लक्षण केलें असतें तर पृथ्वी, जल व तेज या तिघांच्या
ठिकाणां त्याची अतिव्याप्ति झाली असती. त्या अतिव्याप्तीचें निवा-
रण करण्यासाठीं वरील विशेषणाचें ग्रहण केलें आहे. पृथ्वी इत्यादि
तिघांमध्ये रूपरहितत्व नसल्यामुळे आतां अतिव्याप्ति होत नाही. वरें
' जो रूपरहित असतो तो वायु असें वायूचें ' लक्षण केल्यास आका-
शादि पांच द्रव्यांवरही ' रूप ' हा गुण नसल्यानें त्यांवर वायूचें
लक्षण जाऊं लागेल. म्हणजे त्याची अतिव्याप्ति होईल. ती न व्हावी
म्हणून लक्षणांतील ' स्पर्शवत्त्व ' या विशेषणाचें ग्रहण केलें पाहिजे.
स्पर्श हा गुण आकाशादिकांवर राहत नसल्यानें आतां त्यांचेवर अति-
व्याप्ति जात नाही, जें लक्ष्य नव्हे. त्याच्यावर लक्षणानें असणें यास
अतिव्याप्ति म्हणतात. जसे ' शिंग असणें ' हें जर गाईचें लक्षण
केलें तर लक्ष्य जी गाय तिच्याहून वेगळ्या—म्हैस इत्यादि प्राण्यांमध्ये
' शिंग असणें ' हें गाईचें लक्षण दित्त असल्यामुळे त्या लक्षणावर
अतिव्याप्ति हा दोष येतो. अव्याप्ति म्हणजे लक्ष्याच्या एकाभागावर
लक्षणानें नसणें. लक्ष्याच्या एकदेशीं—म्हणजे लक्ष्यतावच्छेदकाचा
आशय अशा एखाद्या लक्ष्यावर—लक्षणानें नसणें हीच अव्याप्ति होय.

असा भावार्थ, जसे गाईचे 'नीलरूपत्व' (काळेपणा) हे लक्षण केल्यास लक्ष्यतावच्छेदक जें गोत्व त्याला आश्रय असणारी जी पांढरी गाय तिच्यामध्ये नीलरूपाचा अभाव असल्याने 'नीलरूपत्व' या लक्षणाची अव्याप्ति होते. असंभव म्हणजे जेवढे म्हणून लक्ष्य आहे तेवढ्या सर्व लक्ष्यामध्ये लक्षण कोठेच नसणें. जसे—'एकशफत्व' म्हणजे एकच खूर असणें, हे गाईचे लक्षण केल्यास लक्ष्य जी गायजात (गोत्व) त्या सर्व गोजातींत तें लक्षण नसल्याने या लक्षणावर असंभव हा दोष येतो. कारण गाय या जातीला दोन खूर असतात एक खूर एकाही गाईला नसतो. गाढव, घोडा यांना एकेक खूर असतो. आतां अतिव्याप्ति, अव्याप्ति व असंभव, यांची भगदी सारांशरूप लक्षणे अशी आहेत. जें लक्ष्यतावच्छेदकानें अवच्छिन्न असतें त्यावर ज्याची प्रतियोगिता आहे असा भेद ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणांच लक्षणानें राहणें ही अतिव्याप्ति होय. कित्येक पुस्तकांत 'लक्ष्यतावच्छेदक ज्या ठिकाणी राहतें त्या ठिकाणी राहून' असे अधिक आहे. (लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व, त्यानें अवच्छिन्न गाय ही व्यक्ति, तिच्यावर ज्याची प्रतियोगिता आहे असा जो म्हशीचा वगैरे भेद तो म्हैस, बकरी इत्यादि ठिकाणी राहतो, आणि तेंच 'शृंगित्व' इत्यादि लक्षणाचें स्थान आहे. म्हणून शृंगित्व हे अतिव्याप्त लक्षण आहे.) म्हणजे जें लक्षण लक्ष्यावर असून शिवाय अलक्ष्यावरही असतें तें अतिव्याप्त लक्षण होय. लक्ष्यतावच्छेदक ज्या अधिकारणावर राहतें तेंच राहणारा जो अत्यन्ताभाव त्याचें प्रतियोगित्व हीच अव्याप्ति आहे. (गोत्व हे लक्ष्यतावच्छेदक पांढऱ्या गाईवरही राहतें, पण त्या पांढऱ्या गाईचे ठिकाणी असणारा जो 'नीलरूपत्व' या लक्षणाचा अत्यन्ताभाव त्याचें नीलरूप प्रतियोगी आहे. यास्तव नीलरूपानें श्वेतगाईवरील अत्यन्ताभावाचें प्रतियोगी होणें हीच 'नीलरूपत्व' या गाईच्या लक्षणाची अव्याप्ति आहे.) तसेच, लक्ष्यतावच्छेदकाला न्यापून राहणारा जो अभाव त्याचें प्रतियोगित्व हाच असंभव दोष होय. (लक्ष्यतावच्छेदक गोत्वाला न्यापणारा जो एकशफत्याभाव क्ष० एक खूर असणें, त्याचा अभाव, त्याचें प्रतियोगित्व एकशफत्वाला आहे, म्हणून तोच असंभव होय. जेथे जेथे

'गोत्व आहे तेथे तेथे एकशफत्वाभाव आहेच, 'हैच त्याने लक्ष्यताव-
च्छेदकाला व्यापणें होय.)

(प०)—रूपेति । घटादिवारणाय विशेषणम् । आकाशादिवारणाय विशेष्यम् । इन्द्रियामिति । चक्षुरादिवारणाय स्पर्शप्राहकमिति । कालादावतिव्याप्तिवारणायैन्द्रियामिति । वृक्षेति । आदिपदेन जलादिपरिमहः । शरीरान्तरिति । महावाय्वादावतिव्याप्तिवारणाय विशेषणम् । मनआदिवारणाय विशेष्यम् । घनंजयवारणाय संचारोति । उभाधीति । मुखनासिकाभ्यां निर्गमनप्रवेशनात्प्राणः । जलादेरधोनयनादपानः । मुकपरिणामाय जाठरानलस्य समुन्नपनात्समानः । अन्नादेरूर्ध्वनयनादुदानः । नाडीमुखेषु पित्तननाद्दधान इति क्रियारूपोपाधिभेदात्तथा व्यवहित इत्यर्थः ॥

(प० भा०) ' जो स्पर्शवान् असतो तो वायु ' असे म्हटल्यास घटादिवस्तुहि स्पर्शवान् असल्याने वायूचें लक्षण त्यावर जातें. तें न जावें म्हणून ' रूपरहित ' हें विशेषण घातलें आहे. त्यामुळें घटादिवस्तूना रूप असल्याने त्यावर हें लक्षण जात नाही ' रूपरहित ' एवढेंच लक्षण केल्यास आकाशादि द्रव्येही ' रूपरहित ' असल्याने त्यांच्यावर वायूचें लक्षण जातें. यासाठी ' स्पर्शवान् ' हें विशेषण घातलें आहे. आकाशादि द्रव्यांना स्पर्शवत्त्व नाही. त्यामुळें त्यांच्यावर या वायूच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति होत नाही. ' जें इंद्रिय असतें तें वायवीय त्वर्गिन्द्रिय ' असे म्हटल्यास ' चक्षु ' इत्यादिकही इंद्रियेच असल्याने त्यांचेवर अतिव्याप्ति जाईल. ती न जावी म्हणून ' स्पर्शाचें ग्रहण करणारे ' असे म्हटलें आहे. चक्षुरादिक इंद्रिये स्पर्शाचें ग्रहण करणारी नसल्यामुळें त्यांचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. तसेच जें स्पर्शाचें ग्रहण करणारे तें ' त्वक् ' असे म्हटल्यास कालिकसंबंधानें कालमुद्रां स्पर्शप्राहक असल्याने आचेवर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून ' इंद्रिय ' असें झटलें आहे. ' काल ' इंद्रिय नसल्याने त्यावर आतां अतिव्याप्ति जात नाही. ' वृक्षादि ' येथील आदिपदानें जलादिक ध्यावेत. ' जो वायु तो प्राण ' असें म्हटल्यास महावायुही वायुच असल्याने त्याचेवर प्राणलक्षणाची अतिव्याप्ति होईल. ती न व्हावी म्हणून ' शरीराच्या आत संचार करणारा ' असें वायूला विशेषण दिलें आहे. पण ' जो शरीराच्या आत संचार करणारा तो प्राण ' असें म्हटल्यास ' मन '

इत्यादिकही शरीरान्तःसंचारी असल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून 'वायु' असे विशेष्य प्राणलक्षणांत घातले आहे. 'शरीराच्या अंत असणाऱ्या वायूस प्राण' असे म्हटल्यास 'धनंजय-नावाचा वायुही शरीराच्या अंत असल्याने त्यावर प्राणलक्षणाची अतिव्याप्ति जाईल. म्हणून 'संचारी' हे पद घातले आहे. म्हणजे धनंजय वायु संचार करणारा असल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति होत नाही. ('शरीरान्तःसंचारी वायु उपाधि-भेदामुळे प्राणादिसंज्ञांस प्राप्त होतो असे मुळांत म्हटले आहे. त्या उपाधिभेदाचेज्ञ स्पष्टीकरण-) मुख व नासिक यांच्या द्वारा बाहेर येणे व अंत जाणे हा व्यापार करीत असल्यामुळे त्या वायूस प्राण म्हणतात. जलादिकाना खाली नेत असल्यामुळे त्याला अपान म्हणतात. खाद्येच्या अन्नादिकाचे पचन करण्यासाठी पोटातील अग्नीस चागल्याप्रकारे नेत प्रदीप्त करीत असल्यामुळे त्यालाच समान म्हणतात. अन्नादिकाना वर नेत असल्यामुळे त्याला उदान म्हणतात. नाट्याच्या तोंडातून विस्तार पावत असल्यामुळे त्यालाच व्यान म्हणतात. अशा क्रियारूपी उपाधीच्या भेदांमुळे एका वायूचा पाच नावांनी व्यवहार केला जातो.

शब्दगुणकमाकाशम् । तच्चैकं विभु नित्य च ॥

(त०भा०)—ज्याचा शब्द हा गुण आहे, त्यास आकाश म्हणतात. ते एक, विभु व नित्य आहे.

(न्या०) आकाश लक्षयति—शब्दगुणकमिति । गुणपदमाकाशे शब्द एव विशेषगुण इति द्योतनाय न स्वतिथ्यासिवावर्णाय, समवायेन शब्दवत्त्वमात्रस्य सम्यक्त्वात् । तच्चैकमिति । अनेकत्वे मानाभावादिति भावः । विभ्विति । सर्वमूर्तद्रव्यसंघे गित्वं विभुत्वम् । मूर्तत्वं च क्रियावत्त्वम् । पृथिव्यग्नेजोवायुमनांसि मूर्तानि । पृथिव्यग्नेजोवायुमनांशेतिपञ्चक भूतपदवाच्यम् । भूतत्वं नाम बहिरिन्द्रियमाश्रयविशेषगुणवत्त्वम् ॥

(न्या०भा०)—'शब्दगुणकं' इत्यादि ग्रंथाने अक्षंभट्ट आकाशाचे लक्षण करितात. लक्षणांतील 'गुण' हे पद आकाशांत शब्द हाच विशेष गुण आहे असे दाखविण्यासाठी घातले आहे. एखाद्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ते पद घातले नाही. कारण 'समवायसंबंधाने शब्दवत्त्व' एवढेच आकाशाचे उच्चम लक्षण आहे. त्यांत गुणपदाचे काही विशेष कारण नाही.

आकाशं पुष्कळ आहेत असें मानण्यास कांहीं प्रमाण नाही. म्हणून तें एक आहे असें जें म्हटलें तें योग्यच आहे. ज्याचा सर्व मूर्तद्रव्यांशी संयोग झालेला असतो त्यास विभु म्हणतात व क्रियावान् पदार्थांला मूर्त क्षणतात. पृथ्वी, जळ, तेज, वायु आणि मन ही मूर्त द्रव्ये आहेत. पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, व आकाश या पांचांना 'भूत' असें म्हणतात. ('भूत' हें पद वाचक व पांचभूतें हें त्याचें वाच्य आहे.) ज्यांचा विशेषगुण बाह्य इंद्रियांनीं प्राद्य असतो त्यांना 'भूत' असें म्हणतात.

(१०) शब्देति । शब्दो गुणो यस्य तत्तथा । असंभवधारणाय शब्दगुणो-
भयम् । विभ्विति । सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वम् ।

(१० भा०)—ज्याचा शब्द हा गुण आहे तें शब्दगुणक होय. असंभवदोषाचे निवारण करण्यासाठीं लक्षणांत 'शब्द व गुण' अशीं दोन्ही पदे घेतलीं आहेत. कारण नुस्ता शब्द हें आकाशाचें लक्षण संभवत नाही व नुस्ता 'गुण' हेंही आकाशाचें लक्षण संभवत नाही. ज्याचा सर्वमूर्तद्रव्यांशी संयोग झालेला असतो त्यास विभु असें म्हणतात.

अतीतादिव्यवहारहेतुः कालः स चेको विभुर्नित्यश्च ॥

(१० भा०)—मूत, वर्तमान, इत्यादि प्रकारच्या व्यवहाराळा जो कारण होतो तो काल होय. तो एक, विभु व नित्य आहे.

(म्या०) कालं लक्षयति—अतीतीति । व्यवहारहेतुत्वस्य लक्षणत्वे घट इति व्यवहारहेतुभूतघटादावतिव्याप्तिः । तद्वारणाय अतीतादीति विशेषणोपादानम् ॥

(ग्या० भा०)—'अतीत०' इत्यादि ग्रंथानें कालाचें लक्षण करितात. व्यवहाराळा कारण होणें एवढेंच जर कालाचें लक्षण केलें तर 'घट' अशा व्यवहाराळा कारण होणारा जो घट त्यावर या कालाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण करण्याकरितां 'अतीतादि' या विशेषणाचें ग्रहण केलें आहे.

(१०)—अतीतीति । अतीत इत्यादिषो व्यवहारोऽतीतो भविष्यन्वर्तमान इत्यारमकत्वासाधारणहेतुः काल इत्यर्थः । नन्विदं लक्षणमाकारोऽतिव्याप्तं व्यव-
हारस्य शब्दात्मकत्वादिति चेत् । न । अत्र हेतुपदेन निमित्तहेतोर्विबक्षितत्वात् ।
न चेवं कण्ठतात्वाद्यभिधानेऽतिव्याप्तिरिति वाच्यं, विभुत्वस्यापि निवेदान् ।

(प० भा०)-भूत, भविष्यत्, वर्तमान, अशाप्रकारच्या व्यंवेहोराचें असाधारण कारण काळ आहे, असा याचा इत्यर्थ- 'अहोपण हें काळाचें लक्षण आकाशावर अतिव्याप्त होतें. कारण व्यवहार शब्दात्मक असतो व शब्द हा आकाशाचा गुण आहे.' म्हणून म्हणाल तर तें बरोबर नाही. कारण या ठिकाणी 'हेतु' या पदाचा अर्थ 'निमित्त कारण' असा विवक्षित आहे. शब्द व्यवहाराचें निमित्त कारण नाही. काळ आहे. त्यामुळे आकाशांत लक्षण अतिव्याप्त होत नाही. पण 'येथें हेतु म्हणजे निमित्त कारण असें म्हटल्यास कंठ व तालु इत्यादि स्थानी वायूचा अभिघात होऊन शब्दाचा व्यवहार होत असल्यामुळे अभिघातामध्ये काळाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति होते' म्हणून म्हणाल तर तसेंही म्हणूं नये. कारण काळाच्या लक्षणांत विभुत्वाचाही संनिवेश करावा. म्हणजे कंठ व तालु इत्यादिस्थानी होणारा अभिघात विभु नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जाणार नाही.

प्राच्यादिव्यवहारहेतुर्दिकू । सा चैका नित्या विभ्यी च ॥

(त० भा०)-पूर्व, पश्चिम, इत्यादि व्यवहाराळा जी कारण होते ती दिशा होय. ती एक, नित्य, व विभु आहे.

(न्या०) दिशो लक्षणमाह-प्राच्येति । उदयाचलसनिहिता या दिक् सा प्राची । अस्ताचलसनिहिता या दिक्सा प्रतीची । मेरो सनिहिता या दिक् सोदीची । मेरोर्ध्वबहिता या दिक् सावाची ॥

(न्या० भा०) 'प्राच्यादि०' इत्यादि वाक्यानें दिशेचें लक्षण करितात. उदयपर्वताच्या जवळ असणाऱ्या दिशेला पूर्व म्हणतात. अस्ताचलाच्या जवळ असणाऱ्या दिशेला पश्चिम म्हणतात. मेरुपर्वताच्या जवळच्या दिशेला उत्तर म्हणतात. मेरूच्या पलाकडे असलेल्या दूरच्या दिशेला दक्षिण म्हणतात.

(प०)-प्राचीति । इय प्राचीमवाचीय प्रतीचीयमुदीचीत्यादिव्यवहारासाधारणं कारणं दिगित्यर्थः । हेतुर्दिगित्युच्यमाने परमाण्वादावाति-याप्तिः स्यात्तद्वारणाय प्राच्यादिव्यवहाराहेतुरिति । आकाशादिवारणायासाधारणेत्वपि बोध्यम् ॥

(प० भा०) 'ही पूर्व, ही पश्चिम, ही उत्तर, ही दक्षिण' अशा व्यवहाराचें असाधारण कारण दिशा आहे, असा भावार्थ. 'जे कारण असतें ती दिशा' असें दिशेचें लक्षण केल्यास परमाणु सर्व

कार्यद्रव्यांचें कारण असल्याने त्यांचेवर या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती दूर करण्यासाठी 'जे पूर्व इत्यादि व्यवहाराचें कारण ती दिशा' असें हाटले आहे. परमाणु तशा व्यवहाराळा कारण होत नसल्याने त्यांचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. परंतु तशा व्यवहाराळा आकाशादिकही कारण होत असल्याने दिशेच्या लक्षणांत 'असाधारण' हेंही पद आहे असें समजावें. हाणजे तशा व्यवहाराळा आकाश साधारण कारण असल्याने अतिव्याप्ति होत नाही.

ज्ञानाधिकरणमात्मा । स द्विविधः । जीवात्मा परमात्मा चेति । तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव । जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च ॥

(व० भा०) जो ज्ञानाचें अधिकरण असतो तो आत्मा होय. तो जीवात्मा व परमात्मा असा दोन प्रकारचा आहे. त्यांपैकी ईश्वर, सर्वज्ञ, परमात्मा एकच आहे. परंतु जीव प्रत्येक शरीरांत भिन्न भिन्न, विभु व नित्य आहे.

(न्या०) आत्मानं निरूपयति-ज्ञानाधिकरणमिति । अधिकरणपदं समवायेन ज्ञानाध्यत्वेत्याभार्थम् ॥

(न्या० भा०) 'ज्ञानाधिकरणं०' येथून आत्म्याचें निरूपण करितात. 'जो ज्ञानवान् तो आत्मा' एवढेंच न हाणतां आत्म्याच्या लक्षणांत 'अधिकरण' हें पद आत्मा समवायसंबंधाने ज्ञानाचा आश्रय आहे असें सांगण्यासाठी घातले आहे.

(प०)-ज्ञानाधिकरणेति । भूतलादिवारणाय ज्ञानेति । कालादिवारणाय समवायेनेत्यपि देयम् । ईश्वर इति । समवायसंबन्धेन नित्यज्ञानवानीश्वरः । जीव इति । सुखादिसमवायिकारणं जीव इत्यर्थः ॥

(प० भा०) 'जे अधिकरण तो आत्मा' असें हाटल्यास भूतल हेंही घटादिकाचें अधिकरण असल्याने त्यावर आत्मलक्षणाची अतिव्याप्ति होते. तिच्या निवारणासाठी 'ज्ञान' हें पद आहे. भूतल ज्ञानाचें अधिकरण नाही, हाणून त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. कालादिक कालिकसंबंधाने ज्ञानाचें अधिकरण होत असल्याने आत्मलक्षणाची कालादिकांत अतिव्याप्ति होते. तिचें निवारण करण्यासाठी लक्षणांत 'समवायसंबंधाने' असें पद घालावें. हाणजे काल समवायसंबंधाने ज्ञानाचें अधिकरण नसल्याने त्यावर आत्म-

लक्षणाची अतिव्याप्ति होणार नाही. ईश्वर समवायसंबंधाने निमज्जानवान् आहे व जीव सुखादिकांचे समवायिकारण आहे असा भावार्थ.

सुखायुपलब्धिसाधनाभिन्द्रियं मनः । तच्च प्रत्यात्मानियत-
त्वादनन्तं परमाणुरूपं नित्यं च ॥

(त० भा०) सुखादिकांच्या ज्ञानाला कारण होणारे जे इंद्रिय ते मन होय. ते प्रत्येक आत्म्याला अवश्य असल्याने अनंत, परमाणुरूप, व नित्य आहे.

(न्या०) मनो निरूपयति—सुखादीति । उपलब्धिर्नाम साक्षात्कारः । तथाच सुषुप्त्युत्थादिसाक्षात्कारकारणत्वे सति इन्द्रियत्वं मनसो लक्षणम् । इन्द्रियत्वमात्रोक्तौ चक्षुरादावतिव्याप्तिः । अतः सुखादिषाक्षात्कारकारणत्वाविशेषणम् । विशेष्यानुपादाने आत्मन्यतिव्याप्तिः । आत्मनः सुखादिकप्रति समवायिकारणत्वात् । अत इन्द्रियत्वरूपविशेष्योपादानम् ॥

(न्या० भा०) ' सुखादि० ' या खंडाने मनाचे निरूपण करितात. उपलब्धि क्षणजे साक्षात्कार. अर्थात् ' सुखदुःखादिकांच्या साक्षात्काराचे कारण असून, जे इंद्रिय असते ते मन ' असे मनाचे लक्षण आहे. ' जे इंद्रिय ते मन ' असेच द्वाटल्यास चक्षुरादिकही इंद्रिये असल्याने त्यांवर लक्षणाची अतिव्याप्ति होते. ती न व्हावी म्हणून ' सुखादिसाक्षात्काराचे कारण ' असे इंद्रियाला विशेषण दिले आहे. वर ' इंद्रिय ' हे पद न घालता ' जे सुखादिकांच्या साक्षात्काराचे कारण ते मन ' एवढेच मनाचे लक्षण केल्यास आत्माही सुखादिकांच्या ज्ञानाचे कारण असल्याने मनोलक्षणाची व्याप्ति अतिव्याप्ति होते. ती न व्हावी म्हणून ' इंद्रिय ' हे पद, हेच विशेष्य लक्षणात अवश्य पाहिजे त्यामुळे आत्मा इंद्रिय नसल्याने त्यात मनोलक्षणाची अतिव्याप्ति होत नाही.

(प०)—मुसेति । आत्ममनःसंयोगादिवारणायेन्द्रियमिति । चक्षुरादिवारणाय मुसेति ॥

(प० भा०) आत्मा व मन यांचा संयोगही सुखादिकांच्या ज्ञानाचे कारण आहे. कारण कोणत्याही ज्ञानास आत्ममनःसंयोग अवश्य आहे. यास्तव त्या आत्ममनःसंयोगात मनोलक्षणाची अतिव्याप्ति न व्हावी म्हणून ' इंद्रिय ' हे पद लक्षणात घातले आहे.

संयोग गुण आहे इंद्रिय नव्हे. क्षणून त्यांत ' इंद्रिय ' असें द्रष्टव्याने अतिव्याप्ति होत नाही. बरें ' जें उपलब्धीचें साधन इंद्रिय तें मन ' असें मनाचें लक्षण केल्यास घटादिकांच्या उपलब्धीचें-ज्ञानाचें साधन चक्षुहि आहे व ' चक्षु ' इंद्रियही आहे. त्यामुळे मनाचें लक्षण त्यांत अतिव्याप्त होतें. तें होऊं नये क्षणून ' सुखादि ' या विशेषणाची आवश्यकता आहे. चक्षुरादि इंद्रियें सुखादिकांच्या साक्षात्काराळा कारण होत नाहीत. त्यामुळे त्यांवर अतिव्याप्ति जात नाही.

चक्षुर्मात्रप्राह्यो गुणो रूपम् । तच्च शुक्लीलपीतरक्तहरित-
कपिशचित्रभेदात्सप्तविधम् । पृथिवीजलतेजोवृत्ति । तत्र
पृथिव्यां सप्तविधंम् । अमास्वरशुक्लं जले । भास्वरशुक्लं
तेजसि ॥

(त० भा०) फक्त डोळ्यानेच प्राह्य-जाणण्यास योग्य असलेल्या गुणास रूप असें क्षणतात. तें रूप शुक्ल, नीळ, रक्त, हरित, पीत, कपिश, व चित्र असें सात प्रकारचें आहे. तें रूप पृथ्वी, जल व तेज या द्रव्यांवर राहतें. त्यापैकी पृथ्वीवर सातही प्रकारचें राहतें. अमास्वर शुक्लरूप जळांत आणि भास्वर शुक्लरूप तेजांत असतें.

(न्या०) रूपं लक्षणवि-चक्षुरिति । चक्षुर्मात्रप्राह्यत्वविशिष्टगुणत्वं रूपस्य लक्षणम् । विरोध्यमात्रोपादाने रसादावतिव्याप्तिः । अतश्चक्षुर्मात्रप्राह्यत्वविशेषणम् । तावन्मात्रोपादाने रूपत्वेऽतिव्याप्तिः । यो गुणो यदिन्द्रियप्राह्यस्त्वनिष्ठा जातिस्तदिन्द्रियप्राह्येति नियमात्तद्धारणाय विशेष्योपादानम् । चक्षुर्मात्रप्राह्यत्वं नाम चक्षुर्भिन्नेन्द्रियप्राह्यत्वे सति चक्षुर्मात्रत्वम् । मात्रपदानुपादाने संख्यादिसामान्यगुणेऽतिव्याप्तिः । संख्यादावपि चक्षुर्मात्रत्वविशिष्टगुणत्वस्य सत्त्वात् । अतस्तद्धारणाय मात्रपदम् । संख्यादेश्चक्षुर्भिन्नत्वनिन्द्रियप्राह्यत्वा-चक्षुर्मात्रप्राह्यत्वं नास्ति । अतीन्द्रियगुणत्वादावतिव्याप्तिवारणाय चक्षुर्मात्रेति । अत्र लक्षणे प्राह्यत्वं नाम प्रत्यक्षविषयत्वम् । अप्राह्यत्वं नामतदविषयत्वम् । तथा च चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वे सति चक्षुर्जन्यप्रत्यक्षविषयत्वमिति फलितोऽर्थः । ननु प्रमापटसंयोगे रूपलक्षणस्यातिव्याप्तिस्तस्य चक्षुर्मात्रप्राह्यगुणत्वादिति चेन्न । गुणपदस्य विशेषगुणपरत्वात् । न चेवं विशेषगुणत्वघटितलक्षणे संख्यादावतिव्याप्यभावात्मात्रपदस्यैवार्थमिति वाच्यम् । जलमात्रवृत्तिसाक्षिद्वक्त्वादावतिव्याप्तिवारणाय तदुपादानात् । अथवा चक्षुर्मात्रप्राह्यजातिमद्गुणत्वस्य लक्षणत्वान्न प्रमापटसंयोगादावति-

व्याप्तिः । अयोगत्वजातिश्चक्षुर्मात्रप्राह्यत्वाभावात् । घटपटसंयोगस्य त्वगिन्द्रिय-
प्राह्यत्वाच्चद्रतजातेरपि त्वगिन्द्रियप्राह्यत्वात् । यो गुणो यदिन्द्रियप्राह्यस्तन्निष्ठ-
जातेरपि तदिन्द्रियप्राह्यत्वात् । अत्र जातिघटितरक्षणे गुणत्वानुपादाने चक्षुर्मा-
त्रप्राह्यजातिमति सुवर्णादावतिव्याप्तिरस्तद्वारणाय तदुपादानम् । एवं रसादि-
लक्षणे विशेषणानुपादाने रक्ष्यभिन्नगुणादावतिव्याप्ति । विशेष्यानुपादाने रक्ष्य-
मात्रवृत्तिरसत्वगन्धत्वादावतिव्याप्तिः । अतो विशेषणविशेष्ययोः उपादानम् ॥

(न्या० भा०) 'चक्षुः' इत्यादि वाक्यानें रूपाचें लक्षण करितात.
'चक्षुर्मात्रप्राह्यत्व या विशेषणानें विशिष्ट असें गुणत्व,' हें रूपाचें
लक्षण आहे. आतां फक्त 'गुण' हें विशेष्यच घेतल्यास रसादिक-
हि गुण असल्यानें त्यांच्यावर रूपलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती
न जावी यासाठी 'चक्षुर्मात्रप्राह्य' असें विशेषण घातलें पाहिजे.
तें घातलें ह्मणजे रसादि गुण चक्षुर्मात्रप्राह्य नसल्यानें त्यांचेवर
अतिव्याप्ति जात नाही. बरें 'जे चक्षुर्मात्रप्राह्य असतें तें रूप'
एवढेंच लक्षण केल्यास 'रूपत्व' या जातीवर त्याची अतिव्याप्ति
जाते. कारण रूपत्व ही जाती देखील चक्षुर्मात्रप्राह्य आहे. कारण
की जो गुण ज्या इंद्रियानें समजतो त्यावरील जाती व तिचा अभाव-
ही त्याच इंद्रियानें समजतो, असा नियम आहे. यास्तव त्या जाती-
वरील अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'गुण' या विशेष्याचा
लक्षणात निवेश केला पाहिजे. तो केला ह्मणजे रूपत्व ही जाती गुण नस-
ल्यानें तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. चक्षुर्मात्रप्राह्य म्हणजे चक्षूहून
भिन्न इंद्रियानें अप्राह्य असून केवळ चक्षूनें प्राह्य असणें. 'चक्षुर्मात्रप्राह्य'
येथील 'मात्र' हें पद न घेतल्यास संख्यादि सामान्यगुणावर
अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण करण्यासाठी 'मात्र' हें पद घातलें
आहे. नाहीतर संख्यादि सामान्य गुण देखील चक्षूनीं प्राह्य असून
गुण आहेतच. म्हणून 'मात्र' पद अवश्य आहे. तें घातल्यानें
संख्यादिक चक्षूहून निराळ्या त्वगिन्द्रियानेंही प्राह्य असल्यानें त्या-
वरील अतिव्याप्तीचें निवारण होतें. अतीन्द्रिय असलेले जे गुरुवादि
गुण त्यांवर या रूपाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति न जावी ह्मणून
नुस्ते 'जो प्राह्य गुण तें रूप' असें लक्षण न करिता 'चक्षुर्मात्रप्राह्य'
असें झटलें आहे. त्यामुळे 'चक्षुर्मात्रप्राह्य' नसून नुस्ते 'प्राह्य'
असलेल्या गुरुवादिकाचें निवारण होतें. या लक्षणातील 'प्राह्य'

हृणजे प्रत्यक्ष प्रमाणाचा विषय होण्यास योग्य व अग्राह्य हृणजे त्याचा अविषय. 'अर्थात् चक्षुहून वेगळ्या इंद्रियांनी होणाऱ्या प्रवृत्त्याचा विषय नसून जो गुण चक्षुने होणाऱ्या प्रत्यक्षाचा विषय असतो ते रूप' हा 'चक्षुर्मात्रग्राह्य' याचा फलितार्थ झाला. 'अहोपण प्रभा व घट यांच्या संयोगावर तुमच्या या रूपलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. कारण तो संयोग सुद्धा फक्त चक्षुनेच समजणारा असून गुणही आहे' असे म्हणाल तर तसे हृणता येत नाही. कारण यादिकाणी 'गुण हे पद 'विशेष गुण' या अर्थी आहे. संयोग हा सामान्य गुण आहे. त्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. 'अहोपण विशेषगुणत्वाने घटित असे लक्षण केलें असल्यामुळे संख्यादि सामान्यगुणांवर अतिव्याप्ति जात नाही. त्यामुळे 'मात्र' हे पद व्यर्थ होते' असे जर म्हणाल तर तसेही म्हणता येत नाही. कारण फक्त जलामध्येच असणारा जो सांख्यिक द्रवत्वरूप गुण त्याच्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्त्यांचे निवारण करण्यासाठी 'मात्र' हे पद घातले आहे. ते नसते तर सांख्यिकद्रवत्व गुणही चक्षुर्मात्र असून विशेषगुणही असल्याने रूपलक्षणाची त्याचेवर अतिव्याप्ति गेली असती. कारण सांख्यिकद्रवत्व गुण चक्षुर्मात्रग्राह्य नाही तर चक्षुहून भिन्न अशा त्वगिन्द्रियानेही ग्राह्य आहे. हृणून त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. किंवा 'फक्त चक्षुर्मात्राच ग्राह्य जी जाति ती जाति ज्या गुणावर राहते ते रूप' असे लक्षण केल्यामुळे आता प्रभा व घट यांच्या संयोगादिकांवर अतिव्याप्ति जात नाही. कारण संयोगत्व ही जाति फक्त चक्षुर्मात्राच ग्राह्य नाही. तर घट व पट यांचा संयोग त्वगिन्द्रियानेही समजत असल्यामुळे त्या संयोगावर असणारी संयोगत्व जाति देखील त्वगिन्द्रियाने समजते. कारण जो गुण ज्या इंद्रियाने समजतो त्यावर असणारी जातीसुद्धा त्याच इंद्रियाने समजते, असा नियम आहे. जातीने घटित अशा या लक्षणामध्ये 'गुणत्व' असे पद जर घातले नाही तर चक्षुनेच ग्राह्य अशी सुवर्णत्वादि जाति ज्यावर राहते त्या सुवर्णादिकांत रूपलक्षणाची अतिव्याप्ति होते. ती न व्हावी म्हणून 'गुण' असे पद घातले आहे. त्यामुळे सुवर्ण हा गुण नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही.

अशाच रीतीने रसादि गुणांच्या लक्षणांमध्ये विशेषणें न घातल्यास उक्त्य गुणाहून भिन्न गुणावर अतिव्याप्ति जाऊं लागेल. ती न जावी म्हणून विशेषणें घातलीं पाहिजेत. तसेंच विशेष्येन घातल्यास लक्ष्यावर असणाऱ्या रसत्व, गंधत्व इत्यादि जातींवर अतिव्याप्ति जाऊं लागेल. ती दूर करण्यासाठीं विशेष्ये (गुण) घातलीं पाहिजेत. शैलेप्रमाणें लक्षणांत विशेषण व विशेष्य या दोघांचेहि ग्रहण केले पाहिजे.

(प०)-चक्षुरिति । रूपत्वादिवारणाय गुणपदम् । रसादिवारणाय चक्षुर्मात्रं इति । संख्यादिवारणाय मात्रपदम् । यद्यपि प्रभाभिच्छिद्ययोगवारणाय गुणरत्नेन विशेषगुणस्य विवक्षणीयतया तत एव संख्यादिवारणं संभवतीति मात्रपदं व्यर्थं तथापि सांसिद्धिकद्रवत्ववारणाय तदावश्यकम् । वस्तुतस्तु परमाणुद्वयेऽप्यातिवारणाय चक्षुर्मात्रग्राह्यजातिमत्त्वस्य विवक्षणीयतया विशेषणं न देयम् । त्र्यणुकादिवारणाय गुणपदं तु देयम् । सन्नेति । ह्यमित्यनुपगच्छते ॥

(प० भा०)-रूपत्वावर जाणाऱ्या रूपलक्षणाच्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' गुण ' हें पद घातलें आहे. रसादि विशेष गुणावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' चक्षुर्मात्र ' असें म्हटलें आहे. संख्यादि सामान्य गुणावर अतिव्याप्ति जाऊं नये म्हणून ' मात्र ' हें पद घातलें आहे. आतां प्रभा व भिन्न यांच्या संयोगावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी येथील गुणपदानें विशेष गुण विवक्षित आहेत. त्या योगानेच संख्यादि सामान्य गुणांवरील अतिव्याप्तीचे निवारण होतें. अर्थात् त्यासाठी ' मात्र ' पद जरी नको असले, तरी सांसिद्धिकद्रवत्व या गुणावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी रूपलक्षणांत ' मात्र ' हें पद आवश्यक आहे. पण वारंवार पाहतां परमाणूंच्या रूपावर रूपलक्षणाची अव्याप्ति येते. कारण तें चक्षुर्मात्रग्राह्य नाही. तेव्हां, ह्या अव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति उपाया आहे तें रूप ' असें चक्षुर्मात्रग्राह्य जातिमत्त्व' विवक्षणीय-विवक्षा करण्यास योग्य-असल्यामुळे गुणाला विशेष असें विशेषण देण्याचे कारण नाही. कारण रूपत्वजाति रूपावांचून दुसऱ्या कोठेही नसते. पण त्र्यणुकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण कर-

ध्यासाठी लक्षणात ' गुण ' हे पद घातले पाहिजे. ते न घातल्यास त्र्यणुकंत्वरूपी जातीही चक्षुर्मात्रप्राद्य असल्याने तिच्यावर लक्षणाची अतिव्याप्ति होईल. पण, गुण हे पद रूपलक्षणात घातले म्हणजे त्र्यणुक हे द्रव्य असल्यामुळे त्यामध्ये अतिव्याप्ति जात नाही. ' सप्तविधम् ' याचा ' रूपम् ' याच्याशी अन्वय आहे.

.. रसनप्राप्तो गुणो रसः। स च मधुराम्ललवणकटुकपाय-
तिक्तभेदात् पडिधः। पृथिवीजलवृत्तिः। तत्र पृथिव्यां
पडिधः। जले मधुर एव ॥

(त० भा०)—रसनेन्द्रियाने ज्याचे ग्रहण करता येते तो गुण रस होय. तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय व तिक्त असा सहा प्रकारचा आहे. तो पृथ्वी व जल यांवर रहातो. त्यांतील पृथ्वीवर वरील सहाही प्रकारचा रस रहातो, व जलावर फक्त मधुरच रहातो.

(प०)—रसनेति । रसत्वादिवारणाय गुण इति । वपादावतिव्याप्तिवारणाय रसनेति । तत्रेति । पृथिवीजलपोरित्यर्थः । गडिध इति । अत्र रस इत्यनुवर्तते ॥

(प० भा०)—जो रसनेने प्राप्त असतो तो रस असे म्हटल्यास रसत्व ही जातीही रसनप्राद्य असल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जाईल. तिचे निवारण करण्यासाठी ' गुण ' असे म्हटले आहे. सामुळे जाति गुण नसल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ' जो गुण तोच रस ' एवढेच रसाचे लक्षण केल्यास रूपादिकही गुण असल्याने त्यांच्यावर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' रसनप्राद्य ' असे म्हटले आहे, रूपादिक रसनप्राद्य नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. ' तत्र-' म्हणजे पृथ्वी व जल यांतील. ' सप्तविधः ' यापुढे ' रसः ' हे पद अनुवृत्त होते.

प्राणप्राप्तो गुणो गन्धः। स द्विविधः। सुरभिरसुरभिश्च।
पृथिवीमात्रवृत्तिः ॥

(त० भा०)—ज्याचे प्राणेन्द्रियाने ग्रहण होते त्या गुणास गंध म्हणतात. तो सुरभि व असुरभि असा दोन प्रकारचा आहे. तो पृथ्वीवर मात्र रहातो.

(प०)—प्राणप्राप्त इति । गन्धत्वादावतिव्याप्तिवारणाय गुण इति । वपादाव-
तिव्याप्तिवारणाय प्राणप्राप्त इति । पृथिवीसंयन्धसात्वे गन्धप्रतीतिसत्त्वं पृथिवी-

संबन्धाभावे गन्धप्रतीत्यभाव इत्यन्वयव्यतिरेकान्यां पृथिवीगन्धस्यैव जले प्रती-
तिर्बोध्या । एवं वायावपि । ननु देशान्तरस्थकस्तूरिकुमुनसंबद्धप्रबनस्यैवद्वेते
तत्संबन्धाभावाद्गन्धप्रतीत्यनुपपत्तिः । न च वायवानीतव्युक्तादिसंबन्धोऽस्यैवेति
वाच्य । कस्तूर्या न्यूनतापत्तेः कुमुनस्य च सच्छिद्रत्वापत्तेरिति चेन्न । भोक्तृदृ-
विशेषेण पूर्ववत्त्वयुक्तान्तरानुत्पत्तेः । कर्पूरादौ तु तदभावान्न तथ्यात्वमिति ॥

(प० भा०)—‘ घ्राणग्राह्य ’ एवढेच म्हटल्यास गंधच ही
जाती देखील घ्राणग्राह्य असल्याने तिच्यावर जाणान्या अतिव्याप्तीचे
निवारण करण्यासाठी ‘गुण’ हे पद घातले आहे. म्हणजे गंधत्व ही
जाति गुण नसल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ‘ जो गुण
असतो तो गंध ’ असे म्हटल्यास रूपादिकही गुण असल्याने त्याचि-
वर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून घ्राणग्राह्य असे म्हटले
आहे. त्यामुळे रूपादि गुण घ्राणग्राह्य नसल्याने त्याचिवर अतिव्याप्ति
जात नाही. ‘पृथ्वीमात्रवृत्ति’ या पदाने असे सांगितले आहे—
पृथ्वीचा जळाशी संबंध असेल तरच जळाचा गंध असतो, व
पृथ्वीचा त्याच्याशी संबंध नसल्यास त्याचा गंधही नसतो. अशा
अन्वय-व्यतिरेकव्याप्तीवरून पृथ्वीच्या गंधाचाच जळांत अनुभव
येतो, असे समजावे. याच न्यायाने वायूंतहि पृथ्वीगंधाचाच अनु-
भव येतो. “अहोपण असे म्हटल्यास दुसऱ्या ठिकाणी असलेल्या कस्तू-
रीशी व पुष्पाशी संबद्ध असलेल्या वायूचा गंध या प्रदेशी प्रतीत
होणे शक्य नाही. कारण या देशी त्याचा कस्तूरिकादिकाशी संबंध
नसतो. बरे या प्रदेशी वायूने आणलेल्या कस्तूरिकादिकाच्या व्युत्प-
त्तीचा संबंध आहेच असे म्हणाल तर तसेही झणता येत नाही.
कारण तसे झाल्यास कस्तूरी वजनांत कमी झाली पाहिजे. पण तसे
तर होत नाही. तसेच पुष्पाळाही छिद्र पडली पाहिजेत. पण तसेही
अनुभवास येत नाही. तेव्हा वायूवरच गंध राहतो असे म्हणण्यास
काय हरकत आहे !” असे जर म्हणाल तर तसे म्हणता येत नाही.
कारण वायूंत जरी कस्तूरी गेली तरी भोक्त्याच्या एक प्रकारच्या
अदृष्टामुळे प्रथमप्रमाणे तेथे व्युत्पत्ती होत असेच व
कर्पूरादिकांचे ठायी व्युत्पत्ती होण्यास अनुकूल असे
भोक्त्याचे अदृष्ट नसल्याने तेथे ते उत्पन्न होत नाहीत.

त्वग्निन्द्रियमात्रग्राह्यी गुणः स्पर्शः । स च त्रिविधः । शीतो-

ष्णानुष्णाशीतभेदात् । पृथिव्यस्तेजोवायुवृत्तिः । तत्र शीतो जले । उष्णस्तेजसि । अनुष्णाशीतः पृथिवीवायवोः ॥

(त० भा०)—त्वर्गिन्द्रियमात्रप्राह्य जो गुण त्यासं स्पर्श हणतात. तो शीत, उष्ण व अनुष्णाशीत असा तीन प्रकारचा आहे. तो पृथ्वी, जल, तेज व वायु यांवर राहतो. त्यांपैकी शीतस्पर्श जलावर राहतो. उष्णस्पर्श तेजावर राहतो आणि उष्णही नाही व शीतही नाही असा मध्यम स्पर्श पृथ्वी व वायु यांवर राहतो.

(न्या०) स्पर्शं लक्षयति—त्वर्गिन्द्रियमात्रप्राह्येति । अत्रापि मात्रपदं संख्यादिसामान्यगुणांदावतिव्याप्तिवारणाय । अन्यविशेषगंकृत्यं पूर्ववद्रोष्यम् । यास्तत्पदार्थोऽपि पूर्ववदेव प्रत्यक्षविषयत्वद्वय एव बोध्यः ॥

(न्या० भा०)—त्वर्गिन्द्रियमात्रप्राह्य या वाक्याने स्पर्शाचे लक्षण करितात. येथेही ' मात्र ' पदं संख्यादिसामान्यगुणांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी घातले आहे. कारण हाताने चाचपून पाहिले असताही हे घट एकमेकांस लागलेले आहेत, ते दोन किंवा चार आहेत हे कळते, ह्यांजे संयोग व संख्या इत्यादिकही त्वर्गिन्द्रियप्राह्य असल्याने त्यांच्यावर स्पर्शलक्षणाची अतिव्याप्ति जाऊ नये म्हणून ' मात्र ' हे पद घातले आहे. संयोग व संख्या हे गुण स्वक् व चक्षु या दोन्ही इंद्रियांनी प्रहण करिता येत असल्यामुळे ते फक्त त्वर्गिन्द्रियानेच प्रहण करिता येतात असे नाही ह्यांवर अतिव्याप्ति जात नाही. बाकीच्या विशेषणांचे कार्य—उपयोग पूर्वीप्रमाणेच समजावा. ' प्राह्य ' या पदाचा अर्थही पूर्वीप्रमाणे ह्यांजे ' प्रत्यक्षाचा विषय होणे,' असाच समजावा.

(प०)—स्पर्शत्वादावतिव्याप्तिवारणाय गुण इति । हेपाक्षेवतिव्याप्तिवारणाय त्वर्गिन्द्रियोति । संख्यादिवारणाय मात्रपदम् । तत्रेति । पृथिव्यादिचतुष्टये । शीत इति शीतस्पर्शः । उष्ण इति उष्णस्पर्शः ॥

(प० भा०)—स्पर्शत्वादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' गुण ' असे हटले आहे. जाति गुण नसल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ' जो गुण तो स्पर्श,' असे म्हटल्यास रूपादिकही गुण असल्याने त्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' त्वर्गिन्द्रियाने प्राह्य ' असे म्हटले आहे, ह्यांजे रूपादिक गुण जरी असले तरी ते त्वर्गिन्द्रियप्राह्य नाहीत. ह्यांजे

अतिव्याप्ति जात नाही. संख्यादि गुणांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' मात्र-' पद घातले आहे. ह्यणजे ते गुण वसिन्द्रियमात्रग्राह्य नाहीत. ' तत्र ' म्हणजे पृथ्वी इत्यादि चार द्रव्यांमध्ये. ' शीतः ' ह्यणजे शीतस्पर्श व ' उष्णः ' ह्यणजे उष्णस्पर्श.

रूपादिचतुष्टय पृथिव्यां पाकजमनित्य च । अन्यत्रापाकज नित्यमनित्य च । नित्यगत नित्यम् । अनित्यगतमनित्यम् ॥

(त० भा०)-रूपादि चार गुण पृथ्वीमध्ये पाकज ह्यणजे विजातीय तेजःसंयोगामुळे उत्पन्न होणारे व अनित्य असतात परंतु इतर द्रव्यांमध्ये ते पाकज नसतात व तेथे ते नित्य व अनित्यही असतात. ते नित्यद्रव्यांवर नित्य व अनित्यद्रव्यांवर अनित्य असतात.

(न्या०)-रूपादिचतुष्टयमिति । एतत्त्वनिर्णयश्चेत्तथम् । पाको नाम विजातीयतेजस्योऽसंयोगः । स च नानाजातीयः । ह्यणजनको विजातीयतेजस्योऽसंयोगः । तदपेक्षया रसजनको विजातीयः । एव गन्धजनकोऽपि तथैव । एव प्रकारेण भिन्नभिन्नजातीया पाकाः कार्यवैलक्षण्येन कल्पनीयाः । यथा तृणपुष्पनिक्षिप्त आम्लादौ कृमिलक्षणविजातीयतेजःसंयोगात्पूर्वद्विरितरूपनाशेन रूपान्तरस्य पीतादेरुपत्तिर्न तु रसादेरुपत्तिः । पूर्वसस्याग्लस्यैवानुभवात् । क्वचिन्पूर्वद्विरितरूपसत्त्वेऽपि रसपरावृत्तिर्दृश्यते । विजातीयतेजे संयोगरूपपाकवशात्पूर्वतनाग्लरसनाशेन मधुररसस्यानुभवात् । तस्माद्रूपजनकापेक्षया रसजनको विलक्षण एवाहर्णीकार्यः । एव गन्धजनको विलक्षण एव । रूपरसयोरपरावृत्तावपि पूर्वगन्धनाशेऽपि विजातीयपाकवशात्सुरभिसन्धोपलब्धे । एव रसजनकोऽपि पाकवशात्क्वठिनस्पर्शनाशेन मृदुस्पर्शानुभवात् । तस्माद्रूपादिजनका विजातीया एव पाकाः । अत एव पार्थिवपरमाणूनामेकजातीयत्वेऽपि पाकमहिम्ना विजातीयद्रव्यान्तरानुभवः । यथा गोभुक्षतृणादीनामापरमाण्वन्तमद्ग्रे तृणारम्भकरमाशुषु विजातीयतेजसंयोगात्पूर्वरूपादिचतुष्टयनाशे तदनन्तरं दुग्धे यादृश रूपादिकवर्तने तादृशरूपरसगन्धस्पर्शजनकास्तेजसंयोगा जायन्ते । तदुत्तरं तादृशरूपरसादय उत्पद्यन्ते । तादृशरूपरसादिविशिष्टपरमाणुभिर्दुग्धद्रवणुकमारभ्यते । ततश्च्युत्कादिक्रमेण महादुग्धारम्भः । एव दुग्धारम्भकैः परमाणुभिरेव द्रव्यारभ्यते पाकमहिम्ना । एवं द्रव्यारम्भकैरेव परमाणुभिर्नवनीतादिकमिति दिक् ॥

(न्या० भा०)-' रूपादिचतुष्टयं०' इत्यादि-याच्या तत्त्वाचा निर्णय ह्यणजे वस्तुस्थिति अशी आहे.- पाक म्हणजे विजातीय तेजांचा संयोग. तो वेगवेगळ्या जातींचा असतो रूपाळा उत्पन्न करणारा तेजाचा संयोग विजातीय म्हणजे निराळ्या जातीचा, त्याच्या अपे-

क्षेने रसाळा उत्पन्न करणारा तेजाचा संयोग विजातीय. अशाच रीतीने गंधाळा उत्पन्न करणारा तेजःसंयोगही त्याहून विजातीय असतो. त्याच न्यायाने स्पर्शाळा उत्पन्न करणारा तेजः संयोगही तसाच ह० विजातीय असतो. अशा प्रकारे रूपादकार्याच्या वैदक्षण्यावरून भिन्न भिन्न जातीच्या पाकांची कल्पना करावी. जसे, गवताचे टिगात टाकलेल्या आम्रादिकळावर उष्णरूपी तेजःसंयोगामुळे पूर्वीच्या हिरव्या रूपाचा नाश होऊन दुसऱ्या पिवळ्या, लाल वगैरे रूपांची उत्पत्ति होते. परंतु त्यानेच रसाची उत्पत्ति होत नाही. कारण, पूर्वीचा रंग जरी बदलला तरी आवट रसाचाच अनुभव येत असतो. कित्येक फळांचे पूर्वीचे हिरवे रूप तसेच असते, ते बदलत नाही, पण रस बदललेला दिसतो. कारण, विजातीय तेजःसंयोगरूपी पाकामुळे पूर्वीच्या आवट रसाचा नाश होऊन गोड रसाचा अनुभव येतो. यास्तव रूपाळा उत्पन्न करणाऱ्या तेजःसंयोगापेक्षा रसाळा उत्पन्न करणारा तेजःसंयोग वेगळाच मानिला पाहिजे. असाच गंधाळा उत्पन्न करणारा पाकही विलक्षणच--त्याहून वेगळाच मानिला पाहिजे. कारण रूप व रस यांचा बदल झाला नसताना देखील, पूर्वीच्या गंधाचा नाश होऊन विलक्षण पाकामुळे सुवासिक गंधही अनुभवाला येतो. तसेच, स्पर्शाळा उत्पन्न करणाराही तेजःसंयोग वेगळा मानावा. कारण, पाकामुळे कठिण स्पर्शाचा नाश होऊन मृदु स्पर्शाचा अनुभव येतो. ह्मणून रूपादिकांना उत्पन्न करणारे तेजःसंयोग विजातीयच आहेत. ह्मणूनच पृथ्वीचे परमाणु जरी एका जातीचे असले तरी विजातीय तेजःसंयोगाच्या प्रभावाने वेगवेगळ्या द्रव्यांचा अनुभव येत असतो. जसे गाईने खाल्लेले जे गवत इत्यादि पदार्थ त्याचा परमाणूपर्यंत नाश होऊन त्या गवताला आरंभ करणाऱ्या परमाणूतील विजातीय तेजःसंयोगामुळे पूर्वी जे रूपादिगुण असतात तसल्या रूप, रस, गंध व स्पर्श यांना उत्पन्न करणारे तेजःसंयोग उत्पन्न होतात. त्यानंतर तसले रूपरसादि गुण उत्पन्न होतात, व तसल्या प्रकारच्या रूपरसादिकांनी युक्त अशा परमाणूनी दुधाचे द्युगुण उत्पन्न होतात नंतर द्युगुण होतात व अशा क्रमाने महादुधाचा म्हणजे आपण जसे दूध पाहतो तसल्या दुधाची

उत्पत्ति होते. अशा रीतीनेच दुधाची उत्पत्ति करणाऱ्या परमाणूंनीच पाकाच्या प्रमाधाने दह्याची उत्पत्ति केली जाते. अशाच रीतीने दह्याचा आरंभ करणाऱ्या परमाणूंनी लोणी इत्यादिकाची उत्पत्ति होते. असा या उत्पत्तीचा क्रम जाणावा.

एकत्वादिद्वयव्यवहारहेतुः संख्या । सा नवद्रव्यवृत्तिः । एकत्वादिपरार्थपर्यन्तः । एकत्व नित्यमनित्य च । नित्यगत नित्यम् । अनित्यगतमनित्यम् । द्वित्वादिकं तु सर्वत्रानित्यमेव ॥

(त० भा०)—एकत्वादि व्यवहाराच्या हेतूला संख्या असे म्हणतात. संख्या हा गुण नऊही द्रव्यावर राहतो. संख्या एकत्वापासून परार्थापर्यंत आहे. त्यापैकी एकत्व हे नित्य व अनित्य असे दोन प्रकारचे आहे. नित्यद्रव्यावरील एकत्व नित्य व अनित्यद्रव्यावरील अनित्य होय. परंतु द्वित्वादि सर्व संख्या सर्वस्थळी अनित्यच असतात.

(प०) एकत्वादीति । एकत्वमित्यादियों व्यवहार. एको ह्यवित्यादात्मकस्य हेतुः सरया इत्यर्थः । घटादिवारणाय एकत्वादीति । कालादिवारणाय साधारणेत्यपि वेद्यम् । ननु संख्याया अवाधिरस्ति न वेत्यत आह—एकत्वादीति । तथाच ' एक दश शत चैव सहस्रमयुत तथा । रस च नियुत चैव कोटिर्युदमेव च । वृन्द सर्वो निखर्वश्च शखः पद्मघ सागरः । अन्त्य मभ्य परार्थं च दश-वृद्ध्या पथाक्रमम् । इति महदुक्त परार्थपर्यन्तेव संख्या इति भाव ॥

(प० भा०)—' एकत्वादि०- ' ' एकत्वं ' इत्यादि जो एक, दोन अशा प्रकारचा व्यवहार त्याचा हेतु-कारण संख्या आहे ' जो व्यवहाराचा हेतु ती संख्या ' असे म्हटल्यास ' घट ' अशा व्यवहाराचे घटही कारण असल्यामुळे त्यावर संख्यालक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ' एकत्वादि व्यवहाराचे कारण ' असे लक्षणात म्हटले आहे. घट तशा व्यवहाराचे कारण होत नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. पण कालही एकत्वादि व्यवहाराचे कारण असल्यामुळे त्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' असाधारण ' असेही विशेषण व्यवहाराला लावावे म्हणजे कालावर अतिव्याप्ति जाणार नाही. कारण काल कार्यमात्राचे साधारण कारण आहे. ' अहोपण संख्येला अवाधि आहे किंवा नाही ? ' असे कोणी विचारिले म्हणून ' एकत्वादि ' याने त्याचे उत्तर

सांगतात. एक, दश, शंभर हजार, दहा हजार, लक्ष, नियुक्त, कोटि, अर्बुद, वृंद, खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, सागर, अन्व्य, मध्य, परार्ध, अशी उचरोत्तर दसपट वृद्धीने क्रमानें संख्या होते, अशी थोराची उक्ति असल्यामुळे संख्याही परार्धपर्यंतच आहे, असा भावार्थ.

मानव्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणम् । नवद्रव्यवृत्तिः ।
तच्चतुर्विधम् । अणु महदीर्घं ह्रस्वं चेति ॥

(त० भा०)-परिमाणाच्या व्यवहाराचें जें असाधारण कारण तें परिमाण होय. तें नऊही द्रव्यावर राहतें. तें अणु, महत्, दीर्घ, व ह्रस्व, असे चार प्रकारचें आहे.

(प०) मानेति । मानं परिमितिक्रमस्य यो व्यवहारः इदं महद्दिग्मणु इत्याद्यात्मकः तस्य कारणं परिमाणमित्यर्थः । दण्डादिवारणाय मानेति । काळादिवारणायसाधारणेति । शब्दत्वावारणाय कारणमिति । नवद्रव्येति । चतुर्विधमपि परममध्यमभेदेन द्विविधम् । तत्र परमाणुह्रस्वत्वे परमाणुमनसोः । मध्यमाणुह्रस्वत्वे द्रवणुके । परममहत्त्वदीर्घत्वे गगनादौ । मध्यममहत्त्वदीर्घत्वे घटादौ । एतन्मौक्तिकादिदं मौक्तिकमीश्वीतव्यवहारस्यापकृष्टमहत्त्वाश्रयत्वाद्गौणत्वं बोध्यम् । एवमेव केतनादृश्यजनं ह्रस्वमित्यत्रापि निरुददीर्घत्वाद्गौणत्वम् ॥

(प० भा०)-मान म्हणजे परिमिति; तिचा जो व्यवहार म्हणजे हे मोठें, हें अणु-सूक्ष्म, अशाप्रकारचा व्यवहार आचें जें कारण तें परिमाण होय. 'जें व्यवहाराचें कारण तें परिमाण,' एवढेच म्हटल्यास 'दंड' अशा व्यवहाराचें दंडही कारण होत असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून 'मान' असे म्हटलें आहे. 'दंड' मानव्यवहाराचें कारण नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तसेच काळावर जाणाऱ्या अतिव्यप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' असे म्हटलें आहे. त्यामुळे काळ मानव्यवहाराचे साधारण कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. शब्दत्वावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'कारण' असे म्हटलें आहे. तें चार प्रकारचेंहि परिमाण परम व मध्यम 'या भेदानें दोन प्रकारचें आहे. त्यापैकी परमाणुत्व व म्हस्वत्व हीं परमाणु व मन यांवर असतात. मध्यमाणुत्व व म्हस्वत्व हीं व्याणुकांवर असतात. परममहत्त्व व दीर्घत्व हीं आकाशादिकांवर असतात. मध्यम महत्त्व व दीर्घत्व हीं घटादिकांवर राहतात. या मोत्यापेक्षा हें

भोती लहान आहे अशा व्यवहाराचा अपकृष्टमहत्त्व हा आश्रय असल्यामुळे तो व्यवहार गौण आहे. अशाच रीतीने ध्वजापेक्षा पंखी न्हंय आहे. या ठिकाणी देखील अतिशय कमी दीर्घत्व असल्यामुळे हा व्यवहारही गौण आहे.

पृथग्व्यवहारासाधारणकारणं पृथक्त्वम् । सर्वद्रव्यवृत्तिः ॥

(त० भा०) जें 'पृथक्' अशा व्यवहाराचें असाधारण कारण असतें तें पृथक् व होय. तें सर्व द्रव्यांवर राहते.

(प०) पृथगिति । अपमस्मात्पृथगिति यो व्यवहारस्तस्य कारणं पृथक्त्वामि-
त्यर्थः । दण्डादिवारणाय पृथगित्यादि । कालादिवारणायासाधारणेति । पृथग्व्य-
वहारत्वारणाय कारणमिति ॥

(प० भा०)—'पृथक्०' हा याहून वेगळा असा जो व्यवहार त्याचें कारण पृथक्त्व आहे 'असा भावार्थ. दंडादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'पृथक्' असे म्हटलें आहे. नाहींतर दंडादिकही 'व्यवहाराचें कारण' होत असल्याने त्यांवर अतिव्याप्ति गेली असती. कालावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' हें पद घातलें आहे. त्यामुळे 'काल' कार्यमात्राचें साधारण कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. 'पृथक् व्यवहारत्वा'वर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'कारण' असे म्हटलें आहे. 'पृथक् व्यवहारत्व' हें पृथक् व्यवहाराचें कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः । सर्वद्रव्यवृत्तिः ॥

(त० भा०)—संयुक्त व्यवहाराचें जें कारण त्यास संयोग असे म्हणतात. तो सर्व द्रव्यांवर राहतो.

(प०)—संयुक्तेति । इतो संयुक्ताविति यो व्यवहारस्तस्य हेतुः संयोग इत्यर्थः ।
दण्डादिवारणाय संयुक्तव्यवहारहेतुः । कालादिवारणायासाधारणेत्यपि हेतुः ।
संयुक्तव्यवहाराद्येऽतिप्रसक्तव्यवहाराय हेतुरिति । उपदर्शितलक्षणवस्तुप्रयोगाधार-
णवर्तते हेतुः । अतिव्याप्तिपरिमाणपृथक्त्वलक्षणे ईश्वरेणादिवारणायासाधारणेति
दर्शयते तदसाधुनिर्दिष्टत्वाविति शोष्यम् ॥

(प० भा०) हे दोन पदार्थ संयुक्त आहेत असा जो व्यवहार त्याचा हेतु-कारण संयोग आहे. 'जो हेतु तोच संयोग' असे म्हटल्यास घटरूपी कार्याचा 'दंड' हाही हेतु असल्याने त्यावर

संयोग-लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी 'संयुक्त-व्यवहाराचे कारण' असे म्हटले आहे. त्यामुळे दंड संयुक्त व्यवहाराचे कारण होत नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. काळादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' हे पद आहे. 'संयुक्त-व्यवहारात्वा' वर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'हेतु' हे पद आहे. 'संयुक्तव्यवहारत्व' हा हेतु नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. बरीच चारी लक्षणांमध्ये 'असाधारण' हे पद घाळावे. तर्कसंग्रहाच्या कांही प्रतीत परिमाण व पृथक्त्व यांच्या लक्षणांत ईश्वराची इच्छा इत्यादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' हे पद घातलेले दिसते; पण ते आधुनिक लोकांनी घातले आहे असे समजावे.

संयोगनाशको गुणो विभागः । सर्वद्रव्यवृत्तिः ॥

(त० भा०) संयोगाचा नाश करणारा जो गुण तो विभाग—तो सर्व द्रव्यांवर राहतो.

(न्या०) विभागं लक्षणमिति—संयोगेति । संयोगनाशकत्वविशिष्टगुणत्वं विभागस्य लक्षणम् । विशेषणमात्रोपादाने क्रियाया अपि संयोगनाशकत्वात्तत्रातिव्याप्तिवारणाय गुणत्वमिति विशेष्योपादानम् ॥

(न्या० भा०) 'संयोग०' इत्यादि वाक्याने विभागाचे लक्षण सांगतात. 'संयोगनाशकत्व' या विशेषणाने विशिष्ट जे गुणत्व ते विभागाचे लक्षण आहे. येथे केवळ 'संयोगनाशकत्व' हे विशेषणच घेतल्यास क्रिया देखील संयोगाचा नाश करणारी असल्यामुळे तिच्यावर अतिव्याप्ति जाते. तिचे निवारण करण्यासाठी 'गुण' असे विशेष्य लक्षणांत घातले आहे. त्यामुळे क्रिया हा गुण नसल्याने तिच्यावर या विभागलक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाही.

(प०) संयोगेति । संयोगनाशजनक इत्यर्थः । कालेऽतिप्रसक्तिवारणाव गुणपदम् । ईश्वरेच्छादिवारणायासाधारणेत्यपि शक्यम् । ननु असाधारणपदोपादाने गुणपदस्य वैयर्थ्यं शक्यमिति चेत् । न । क्रियायामतिप्रसक्तिवारणाव तस्याप्यावश्यकत्वात् ॥

(प० भा०) 'संयोग नाशक' म्हणजे संयोगनाशाळा उत्पन्न करणारा असा अर्थ. काळावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण

करण्यासाठी लक्षणात 'गुण' असे पद घातले आहे. काल द्रव्य आहे, गुण नाही, झणून त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ईश्वराची इच्छा इत्यादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' हे पदहि येथे आहे, असे समजावे. म्हणजे ईश्वरेच्छादि साधारण कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. 'अहो पण, असाधारण असे पद लक्षणात घातल्यास गुण हे पद व्यर्थ होऊं लागेल.' असे जर म्हणाल तर तसे नाही. कारण क्रियाही देखील संयोग नाशाने असाधारण कारण असल्याने गुण पद लक्षणात न घातल्यास तिच्यावर विभागलक्षणाची अतिव्याप्ति जाऊं लागेल. ती न जावी म्हणून 'गुण' हे पदहि आवश्यक आहे. क्रिया गुण नाही, म्हणून ते घातल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

परापरव्यवहारासाधारणकारणे परत्यापरत्वे । पृथिव्या-
दिचतुष्टयमनोवृत्तिनी । ते च द्विविधे । दिक्कृते कालकृते-
चेति । दूरस्थे दिक्कृतं परत्वम् । समीपस्थे दिक्कृतमपर-
त्वम् । ज्येष्ठे कालकृत परत्व कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम् ॥

(त० भा०) 'पर' व्यवहाराचे जें कारण तें परत्व होय. व 'अपर' व्यवहाराचे जें कारण तें अपरत्व होय. हे दोन गुण पृथ्वी जळ, तेज, वायु व मन या द्रव्यांवर राहतात. परत्व व अपरत्व ही दिक्कृत व कालकृत अशी दोन प्रकारची आहेत. जो पदार्थ आपल्यापासून दूर असतो त्यावर दिक्कृत परत्व राहतें. (परत्व व अपरत्व हे गुण आकाश, काल, दिशा व आत्मा यांच्यावर राहात नाहीत. यांचे कारण असे की, ही चारी द्रव्ये विमु व नित्य आहेत. त्यामुळे देशकृत व कालकृत परत्व किंवा अपरत्व यांच्या ठिकाणी संभवत नाही. म्हणजे आकाश जवळ आहे किंवा दूर आहे, हा आत्मा त्याहून ज्येष्ठ आहे किंवा कनिष्ठ आहे, इत्यादि प्रयोग आपल्याला कारिताच येत नाहीत.)

(प०) परेति । परव्यवहारासाधारणं कारण परत्वम् । अपरव्यवहारासाधारणं कारणमपरत्वमित्यर्थः । दण्डादिवारणाय परव्यवहारेति । कालादिवारणायासाधारणेति । परव्यवहारात्त्ववारणाय कारणेति । एवमेव द्वितीयेऽपि बोध्यम् ॥

(प०भा०) परव्यवहाराचें जें असाधारण कारण त्याला परत्व म्हणतात व अपरव्यवहाराच्या असाधारण कारणास अपरत्व म्हणतात. दंडादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' परव्यवहाराचें असाधारण कारण ' असें म्हटलें आहे. दंड परव्यवहाराचें असाधारण कारण नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. कांलावर अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' असाधारण ' म्हटलें आहे. काळ साधारण कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. परव्यवहारवावर अतिव्याप्ति जाऊं नये म्हणून ' कारण ' असें लक्षणात म्हटलें आहे. परव्यवहारत्व कारण नाही म्हणून अतिव्याप्ति नाही. अपरव्यवहारत्व इत्यादि लक्षणांतही असेच पदकृत्य जाणावें.

आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम् । पृथिवीजलवृत्ति ॥

(व०भा०) आद्यपतनाचें जें असमवायि कारण ते गुरुत्व होय तें पृथ्वी व जल यांवर राहाते.

(न्या०) गुरुत्वं लक्ष्यति-आद्येति । द्वितीयपतनक्रियायां वेगस्यासमवायिकारणत्वात्तत्रतिव्यप्तिवारणायाद्येति । उत्तरत्र स्यन्दने आद्यविशेषणमपि पूर्ववदेव योजनीयम् ॥

(न्या०भा०) ' आद्येति० ' या वाक्याने गुरुत्वाचें लक्षण सांगतात. दुसऱ्या, तिसऱ्या इत्यादि पतनक्रियांचे वेग हे असमवायि कारण असल्याने त्यांचेवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' आद्य ' असें म्हटलें आहे. आद्य त्रियेस गुरुत्वावचून दुसरें असमवायि कारण नसल्याने गुरुत्वाच्या लक्षणाची वेगावर अतिव्याप्ति जात नाही. पुढील द्रवत्वाच्या लक्षणात देखील स्यंदनाला ' आद्य ' हें विशेषण पूर्वाप्रमाणेच योजायें.

(१०) आद्येति । दण्वादिवारणायाऽसमवायि । रूपदिवारणाय पतनेति । वेगेऽतिव्याप्तिवारणायाद्येति ॥

(प०भा०) जें कारण ते गुरुत्व, असें म्हटल्यास दंडहि घटाचें कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जाईल. ती न जावी म्हणून असमवायि कारण म्हटलें आहे. दंड घटाचें असमवायि कारण नाही (निमित्त कारण आहे.) त्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तंतूचे रूपहि पटाच्या रूपाचें असमवायि कारण असल्याने ' जें

असमवायि कारण तें गुरुत्व ' एवढेंच लक्षण केव्यास तंतुरूपावर अतिव्याप्ति होते. ती दूर करण्यासाठी ' पतनाचें असमवायि कारण ' असें म्हटलें आहे. रूप पतनाचें असमवायि कारण नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. वेगावर जाणाऱ्या अतिव्याप्त्याचें निवारण करण्यासाठी ' आद्य ' हें पद घातलें आहे. वेग याद्विषया पतनाचें असमवायि कारण नसल्याने त्यावरही अतिव्याप्ति जात नाही.

आद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम् । पृथिव्यग्नेजोवृत्तिः ।
तद्विविधम् । सांसिद्धिकं नैमित्तिकं च । सांसिद्धिकं जले ।
नैमित्तिकं पृथिव्यातेजसोः । पृथिव्यां घृतादाद्यग्निसंयोगजं
द्रवत्वम् । तेजसि सुवर्णादौ ॥

(त० भा०)—आद्य स्पंदनाचें जें असमवायि कारण तें द्रवत्व होय. हा गुण पृथ्वी, जल व तेज यांवर राहतो. ते सांसिद्धिक व नैमित्तिक असें दोन प्रकारचें आहे. सांसिद्धिक ' द्रवत्व ' जलावर राहतें व नैमित्तिक ' पृथ्वी ' व ' तेज ' यांवर राहतें. अग्निसंयोगाच्या निमित्तानें घृतादिक पदार्थ पातळ होतात; हें पृथ्वीवरील नैमित्तिकद्रवत्वाचें उदाहरण आहे, व अग्निसंयोगानें सुवर्णादिक द्रवित्वात हें तेजावरील नैमित्तिक द्रवत्वाचें उदाहरण आहे.

(प०) आद्यस्यन्दनेति । दण्वादिवारणायासमवायीति । रसादिवारणाय स्यन्दनेति ॥

(प० भा०)—दंडादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्त्याचें निवारण करण्यासाठी पूर्वप्रमाणेंच ' असमवायि ' असें म्हटलें आहे. दंडादिक असमवायि कारण नसल्याने त्यांवर अतिव्याप्ति जात नाही. ' जें असमवायि कारण तें द्रवत्व ' असें म्हटल्यास अवयवांचा रस हा अवयवांच्या रसाचें असमवायि कारण होत असल्याने द्रवत्वाचें लक्षण रसादि गुणांवर अतिव्याप्त होऊं लागेल. तसें न व्हावें म्हणून ' स्पंदनाचें जें असमवायि कारण तें द्रवत्व ' असें त्याचें लक्षण केलें आहे. त्यामुळे रसादिक स्पंदनाचें असमवायि कारण होत नसल्याने त्यांवर अतिव्याप्ति जात नाही.

चूर्णादिपिण्डीभावहेतुर्गुणः स्नेहः । जलमात्रवृत्तिः ॥

(त० भा०)-चूर्णादिकांचा गोळा ज्याच्या योगाने होतो अश गुणास स्नेह असे म्हणतात. हा गुण फक्त जळामध्येच राहतो.

(न्या०) ऐह लक्षयति-चूर्णादीति । चूर्णादिपिण्डीभावहेतुत्वे सति गुणत्वं ऐहस्य लक्षणम् । पिण्डीभावो नाम चूर्णादेर्धारणाकर्षणहेतुभूतो विलक्षणः संयोगः । तादृशसंयोगे ऐहस्यैवासाधारणकारणत्व न तु जलादिगतद्रवत्वस्य । तथा सति द्रुतसुवर्णादिसंयोगेन चूर्णादेः पिण्डीभावापत्तेः । अतः ऐह एवासाधारणं कारणम् । विशेषणमात्रोपादाने कालादावतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय विशेष्योपादानम् । वस्तुतस्तु द्रुतजलसंयोगस्यैव पिण्डीभावहेतुत्वं ऐहस्य पिण्डीभावहेतुत्वे, मानामावात् । जले द्रुतत्वविशेषणात्करकादिव्यावृत्तिः ॥

(न्या० भा०)- ' चूर्णादि ' या वाक्याने स्नेहाचे लक्षण करतात. चूर्णादिकांचा गोळा होण्यास कारण असून जो गुण असतो तो स्नेह होय. हे स्नेहाचे लक्षण आहे. पिण्डीभाव म्हणजे चूर्णादिकांना धारण करणे व आकर्षण करणे, झाला कारण होणारा असा विलक्षण संयोग. तशा संयोगाचे स्नेह हेच असाधारण कारण आहे. जळादिकांत असणारे द्रवत्व त्याचे कारण नाही. कारण द्रवत्व हेच जर चूर्णादिकांचा गोळा होण्याचे कारण असते तर पातळ झालेल्या सुवर्णादिकांच्या संयोगानेही चूर्णादिकांचा गोळा झाला असता. पण तो तर होत नाही. क्षणून द्रवत्व त्याचे कारण नसून स्नेहच असाधारण कारण आहे. आता ' चूर्णादिकांच्या पिण्डीभावाला जो हेतु असतो तो स्नेह ' असे. फक्त विशेषणच घेतल्यास काल हाही त्या संयोगाचे कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जाते. तिचे निवारण करण्यासाठी गुण हे विशेष्य घेतले आहे. काल द्रव्य आहे. गुण नाही. त्यामुळे कालावर अतिव्याप्ति होत नाही. वस्तुतः पातळ पाण्याचा संयोग हेच पिण्डीभावाचे कारण आहे. स्नेह हे पिण्डीभावाला कारण आहे, याविषयी काही प्रमाण नाही. जळाला 'पातळ' असे विशेषण दिल्याने गारा इत्यादि कटिण झालेल्या जल विकारांची व्यावृत्ति होते.

(५०) चूर्णादीनि । चूर्णं पिष्टं तदेवादिदस्य मृत्तिकादेः स चूर्णादिस्य पिण्डीभावः संयोगविशेषतस्य हेतुर्निमित्तकारणं ऐह इत्यर्थः । कालादावतिव्याप्तिवारणाय गुणपदम् । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय पिण्डीभावेति । चूर्णादं स्पष्टार्थम् ॥

(५० भा०)-चूर्णं म्हणजे पिष्ट. तेच ज्या मृत्तिकादि पदा-

यांच्या आदि म्हणजे अरंभीं आहे तेंच चूर्णादि. त्याचा पिंडीभाव म्हणजे संयोगविशेष. आचा हेतु म्हणजे निमित्तकारण स्नेह आहे, असा भावार्थ. काळावर जाणान्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' गुण ' असें पद घातलें आहे. रूपादिकावर जाणान्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'पिंडीभाव' असें म्हटलें आहे. रूपादिक गुण पिंडीभावाला कारण होत नाहींत. त्यामुळें त्यांवर अतिव्याप्ति जात नाहीं. पिंडीभाव म्हटला म्हणजे तो चूर्णादिकांचाच व्हावयाचा असतो. ' चूर्ण ' हें पद हाच अर्थ स्पष्ट होण्याकरिता घातलें आहे.

श्रोत्रप्राप्त्यो गुणः शब्दः। आकाशमात्रवृत्तिः। स द्विविधः।
ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च। तत्र ध्वन्यात्मको भेरीदी। वर्णा-
त्मकः संस्कृतभाषादिरूपः ॥

(त० भा०)—ज्याचें ग्रहण (ज्ञान) श्रोत्रानें करतां येतें तो गुण शब्द होय. शब्द फक्त आकाशावर राहतो. तो ध्वन्यात्मक व वर्णात्मक असा दोन प्रकारचा आहे. भेरी-दुंदुमी-नगरा इत्यादिकांपासून जो शब्द उत्पन्न होतो तो ध्वन्यात्मक व संस्कृतभाषा इत्यादिरूप जो शब्द तो वर्णात्मक होय.

(न्या०) शब्द लक्षयति—श्रोत्रेति । शब्दत्वेऽतिव्याप्तिवारणाय गुण इति । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय श्रोत्रेति । स त्रिविधः संयोगजो विभागजः शब्दज-श्रेति । यथा भेरीदण्डसंयोगजो भाकरादिशब्दः । हस्ताभिजातसंयोगज-यः। मृदङ्गादिशब्दः । वक्त्रे पाठ्यनाने दलद्वयविभागजश्चटवटाशब्दः । शब्दोत्पत्ति-देशमारभ्य श्रोत्रदेशपर्यन्त वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बमुकुलन्यायेन वा निमित्तपवनेन शब्दधारा जायते । तत्र उत्तरोत्तरशब्दे पूर्वपूर्वशब्दः कारणम् ॥

(न्या० भा०)—'श्रोत्र' इत्यादि वाक्यानें शब्दाचें लक्षण सांगतात. शब्दत्वही श्रोत्रप्राप्त असल्यानें त्याच्यावर शब्दलक्षणाची अतिव्याप्ति जाऊं नये म्हणून त्यांत गुण असें पद घातलें. म्हणजे शब्दत्व हा गुण नसल्यामुळें त्यांवर अतिव्याप्ति जात नाहीं. आतां जो गुण तो शब्द असें म्हटल्यास रूपादिकही गुण असल्यानें त्यांच्यावर जाणान्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' श्रोत्रप्राप्त्य ' असें म्हटलें आहे. रूपादिक गुण श्रोत्रप्राप्त्य नसल्यानें त्यांवर अतिव्याप्ति जात नाहीं. तो शब्द संयोगज, विभागज व शब्दज असा तीन प्रकारचा आहे. जसा भेरी व दंड यांच्या संयोगापसून होणारा भा-

निवारण करण्यासाठी ' संस्कारमात्रजन्य ' ह्या विशेषणाचा उपयोग केला आहे. त्यामुळे अनुभव संस्कारमात्रजन्य ज्ञान नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. आता जें संस्कारमात्रजन्य असतें त्यास ' स्मृति ' असे म्हटल्यास संस्काराचा ध्वंस ही फक्त संस्कारापासूनच होत असल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून उक्तघात ' ज्ञान ' हें विशेष्य घातले आहे. त्यामुळे ध्वंस ज्ञान नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. कारण ध्वंसाला त्याचा प्रतियोगी कारण असतो. त्यामुळे संस्कारध्वंसामध्येही संस्कारजन्यत्व आहेच. (संस्कार असल्यावाचून त्याचा नाश कसा होईल ?) म्हणून तो कारण होय. प्रत्यभिज्ञेवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' मात्र ' असे पद घातले आहे. (प्रत्यभिज्ञा म्हणजे एकदा जाणलेल्यास पुन्हा भेटवणें. हें ज्ञान इंद्रिय व अर्थ यांचा संनिकर्ष व स्मरण यांपासून होत असतें. म्हणून ते फक्त संस्कारापासूनच होतें असे म्हणतां येत नाही.)

(प०) संस्कारोति । संस्कारध्वंसेऽतिव्यप्तिवारणाय ज्ञानमिति । अनुभवेऽतिव्यप्तिवारणाय संस्कारजन्यमिति । तथापि प्रत्यभिज्ञायामतिव्यप्तिवारणाय संस्कारमात्रजन्यत्वं विवक्षणीयम् । क्वचित्तथैव पाठः । न चेवं सत्यसंभवस्तस्य संस्कारजन्यत्वे सतीन्द्रियार्थसंनिकर्षजन्यार्थकत्वात् ॥

(प० भा०) संस्कारध्वंसावर अतिव्याप्ति न जावी यास्तव ' ज्ञान ' असे पद घातले आहे. अनुभवावर अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' संस्कारजन्य ' असे पद घातले आहे. तथापि प्रत्यभिज्ञेवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' संस्कारमात्रजन्यत्व ' येथें विवक्षित आहे. कित्येक ठिकाणी तसाच पाठ आहे. अहोपण असे म्हटल्यास असंभव हा दोष येईल; असे म्हणतां येत नाही. कारण त्या म्हणण्याचा 'संस्कारजन्य असून इंद्रिय व अर्थ ह्यांच्या संनिकर्षापासून उत्पन्न न होणें' हा अर्थ आहे. (त्यामुळे आत्मनःसंयोगादिकासारखी निमित्त कारणे असल्यास हरकत नाही.)

तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः । स द्विविधः । यथार्थोऽयथार्थश्च ॥

(त० भा०) स्मृतीहून मित्र ज्ञानास अनुभव असे म्हणतात. तो यथार्थ व अयथार्थ असा दोन प्रकारचा आहे.

(न्या०) अनुभवं लक्षयति-तद्विन्नमिति । तद्विन्नत्वं नाम स्मृतिभिन्नत्व-
विशिष्टज्ञानत्वमनुभवस्य लक्षणम् । तत्र विशेषणानुपादाने स्मृतावतिव्याप्तिः विशेष-
णानुपादाने घटादावतिव्याप्तिरतस्तद्धारणाय विशेषणविशेष्ययोश्चमयोर्न्यायानुपादानम् ।
अनुभवं विभजते-स द्विविध इति ॥

(न्या० भा०) ' तद्विन्न० ' या वाक्याने अनुभवाचें लक्षण
करितात. तद्विन्न म्हणजे स्मृतीहून वेगळें. स्मृतिभिन्नत्वानें विशिष्ट
जें ज्ञानत्व तें अनुभवाचें लक्षण होय. त्यापैकी विशेषण न घेता ' जें
ज्ञान तो अनुभव ' म्हटल्यास स्मरण हेही ज्ञान असल्यामुळें त्यावर
अनुभवलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ' स्मृति-
भिन्न ' हें विशेषण घेतलें पाहिजे. म्हणजे स्मृति ही स्मृतिभिन्न
नसल्यामुळें आतां तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ' ज्ञान ' हें
विशेष्य न घेतल्यास घटादिक ही स्मृतीहून भिन्न असल्यामुळें त्यावर
अतिव्याप्ति जाईल. ती न जावी यासाठी ' ज्ञान ' असें म्हटलें
आहे. म्हणजे घटादि पदार्थ ज्ञान नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात
नाहीं. म्हणून त्या दोन्ही अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी विशेष-
ण व विशेष्य या दोघाचेंही म्हण केलें आहे. ' स द्विविधः '
यानें अनुभवाचा विभाग करितात.

(प०) तादिति । स्मृतिस्वावच्छिन्नभिन्नमित्यर्थः । तेन यत्किंचित्स्मृतिभिन्न-
त्वस्य स्मृती सत्त्वेऽपि न क्षतिः । घटादावतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानमिति । स्मृति-
वारणाय तद्विन्नमिति ॥

(प० भा०) स्मृतिस्वानें अवच्छिन्न जेवढ्या स्मृती आहेत,
त्या सर्वांहून भिन्न असा अर्थ. त्यामुळें एखाद्या स्मृतीहून भिन्न
असणें हा धर्म एखाद्या स्मृतीवर जरी असला तरी काहीं दोष नाही,
कारण ती स्मृतीही स्मृतिस्वानें अवच्छिन्न आहेच. त्याहून भिन्न
नाहीं. घटादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी
' ज्ञान ' असें पद घातलें आहे. स्मृतीवरील अतिव्याप्तीचें निवारण
करण्यासाठी ' तद्विन्न ' असें म्हटलें आहे.

तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः सर्व प्रमेत्युच्यते ॥

(उ० भा०) तद्वानामध्ये जो तत्प्रकारचा अनुभव त्यास
यथार्थ अनुभव म्हणतात. त्यासच ' प्रमा ' असें म्हणतात. (जो

पदार्थ जशा प्रकारचा असतो तो तसाच भासणें. रजताचें हें रूप असें ज्ञान झालें तर तो यथार्थ अनुभव होय.)

(न्या०) यथार्थानुभवं लक्षयति—तद्वतीति । तद्वतीत्यत्र सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम् । तच्छब्देन प्रकाराभूतो धर्मो धर्तव्यः । तथाच तद्वद्विशेष्यकत्वे साति तत्प्रकारकानुभवत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम् । उदाहरणम्—रजत 'इदं रजतम्' इति ज्ञानम् । तद्वन्निष्ठविशेष्यतानिर्दिष्टतन्निष्ठप्रकारताशाक्तित्वमिति निष्कर्षः । अन्यथा यथाध्रुते रत्नरजतयोरेवे रजतरङ्गे इत्योकारकसमूहालम्बनधमेऽतिव्याप्तिः । तत्रापि रजतत्ववद्विशेष्यकत्वरजतत्वप्रकारकत्वयो रद्गत्ववद्विशेष्यकत्वरद्गत्वप्रकारकत्वयोः सत्त्वात् । उकानिष्कर्षे तु नातिव्याप्तिः रजतत्वप्रकारताया रजतत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाभावात् । एवं रद्गत्वप्रकारताया रद्गत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाभावात् । किंतु समूहालम्बनध्रमस्य रद्गशो रजतत्वावगाहित्वेन रजतत्वप्रकारताया रद्गत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वात् । एवं रजताशे रद्गत्वावगाहित्वेन रद्गत्वप्रकारताया रजतत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाच्चेति । नानामुद्भवविशेष्यताशालि ज्ञानं समूहालम्बनम् ॥

(न्या० भा०) ' तद्वति० ' या वाक्याने यथार्थ अनुभवाचें लक्षण करितात. 'तद्वति' या ठिकाणच्या सप्तमीचा अर्थ 'विशेष्यत्व' असा आहे. 'तद्वति' येथील तच्छब्दानें प्रकार झालेला (विशेषणरूप) धर्म घ्यावा. अर्थात् ' तद्वद्विशेष्यकत्व असून तत्प्रकारकानुभवत्व ' हें यथार्थ अनुभवाचें लक्षण आहे. उदाहरणः— रुप्याचें हें रूप आहे, असें ज्ञान. अशा ज्ञानास यथार्थ अनुभव म्हणतात. या ज्ञानांत रजतत्व या धर्मानें युक्त जें रजत तें विशेष्य असून रजतत्व हें विशेषण आहे. तद्वतावर (रजतत्ववान् अशा. रजतावर) असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली जी त्यावर (रजतावावर) असणारी प्रकारता (विशेषणता) तिनें शोभणारें ज्ञान, असा याचा तात्पर्यार्थ आहे. असें न म्हटल्यास व वरच्या प्रमाणेच म्हटल्यास (निष्कर्ष न काढिताच यथार्थानुभवाचें लक्षण ठेविल्यास) समूहालम्बनावर त्याची अतिव्याप्ति जाते. रंग (जस्त) व रुपें यांचें ठिकाणी अनुक्रमें रुपें व रंग असा भास होणें हा समूहालम्बनध्रमाचा आकार आहे. तेव्हां यांत सुद्धा रजतत्ववान् असें रजत हें विशेष्य असून रजतत्व हा प्रकार-(रंगावर का होईना पण तो-) ही आहे व रंगत्ववान् जो रंग तें विशेष्य असून रंगत्व हा प्रकारही (रजतावरच

कां होईना पण) आहे. म्हणजे समूहालंबन भ्रमरूपी एका ज्ञानांतही ' तद्वति तत्प्रकारकत्व ' हे यथार्थानुभवाचें लक्षण आहे. म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति जाते. परंतु या लक्षणाचा वरील प्रमाणें निष्कर्ष काढिला म्हणजे मात्र ती जात नाही. कारण मग रजतत्वावर असणारी जी रजताची प्रकारता ती रजतत्ववान् अशा रजतावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली नसते (तर ती प्रकारता रंगावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली असते.) व तशीच रंगत्वावर असणारी प्रकारता रंगत्ववान् अशा रंगावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली नसते. (तर रजतनिष्ठ विशेष्यतेनें ती दाखविलेली असते.) समूहालंबनभ्रमांत रंग या अंशावर रजत भासल्यामुळे रजतत्वावरील प्रकारता रंगत्ववान् रंगावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली असते. व रजत या अंशावर रंग भासल्यामुळे रंगत्वावरील प्रकारता रजतत्ववान् रजतावर असणाऱ्या विशेष्यतेकडून दाखविली जाते. म्हणून या समूहालंबन भ्रमांत तद्वनिष्ठ (रजतादिनिष्ठ) विशेष्यतेनें दाखविलेले जे तद्वनिष्ठ (रजतत्वनिष्ठ) प्रकारताशालि (शोभणारे, युक्त,) ज्ञानत्व हे यथार्थानुभवाचें लक्षण येत नसल्यामुळे अतिव्याप्ति जात नाही. ज्या ज्ञानात वेगवेगळ्या मुख्य विशेष्यता असतात त्या ज्ञानास समूहालंबन ज्ञान म्हणतात.

(प०) तद्वतीति । तद्वति तत्प्रकारो यस्य स तथेत्यर्थः । तद्वद्विशेष्यकृत-
स्वकारक इति यावत् । स्मृतिवारणायानुभव इति । अपथार्थानुभववारणाय
तद्वतीति । निर्विकल्पकेऽतिव्याप्तिवारणाय तत्प्रकारक इति ॥

(प० भा०) ज्या ज्ञानांत तद्वतावर तो प्रकार असतो तो यथार्थानुभव, होय. ' ज्यात तद्वान् विशेष्य आहे व ते प्रकार आहे तो यथार्थानुभव ' असा याचा निष्कर्ष आहे. तद्वानावर तत्प्रकारक स्मृतिही होत असल्यामुळे म्हणजे स्मृतीतही रजतावर रजतत्व असल्यानें तिच्यावरील अतिव्याप्ति दूर करण्यासाठी ' अनुभव ' असे म्हटले आहे. स्मृति अनुभव नसल्यानें तिच्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. ' तत्प्रकारक जो अनुभव तो यथार्थानुभव ' असे म्हटल्यास अयथार्थानुभव सुद्धा तत्प्रकारक असल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जाते. ती दूर करण्यासाठी ' तद्वतावर ' असे पद घातले आहे. अयथार्थानुभव ' तद्वतावर तत्प्रकारक ' नसल्यामुळे त्यावर

आर्ता अतिव्याप्ति जात नाही. निर्विकल्पक ज्ञानावर जाणान्या अतिव्याप्त्यांचें निवारण करण्यासाठी 'तत्प्रकारक' असे म्हटलें आहे. म्हणजे तो निर्विकल्पक अनुभव निष्प्रकारकच असल्याने तत्प्रकारक होत नाही. म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति नाही.

तदभाववति तत्प्रकारकोऽनुभवोऽप्यर्थः ॥

(त० भा०)—तदभाववानावर तत्प्रकारक अनुभवात अप्यर्थ अनुभव म्हणतात. (जो पदार्थ जशा प्रकारचा नसतो तशा प्रकारचा तो आहे असे जर एखाद्या पदार्थाविषयी ज्ञान झालें तर तो अप्यर्थ अनुभव होय. उदाहरणार्थ— आपल्यापुढें मोत्याची शिंप असली आणि तिचें आपल्याला हें रजत आहे असे ज्ञान झालें तर तो अप्यर्थ अनुभव आहे व यालाच अप्रमा असे म्हणतात)

(न्या०) अप्यर्थानुभवं लक्षयति—तदभाववतीति । अत्रापि पूर्ववत्तदभाववन्निष्ठविशेष्यतानिष्ठपिततन्निष्ठप्रकारताशालिज्ञानत्वं विवक्षणीयम् । अन्यथा रङ्गरजतयोर्गिरे, रङ्गरजते इत्याकारकसमूहात्म्यनप्रमायामनिष्पत्तिः । एतत्समूहात्म्यनस्य रङ्गरजतोभयविशेष्यकत्वेन रजतत्वरङ्गरजतोभयप्रकारकत्वेन च रजतत्वाभाववद्द्रव्यविशेष्यकत्वरजतत्वप्रकारकत्वयो रङ्गत्वाभाववद्द्रव्यविशेष्यकत्वरङ्गत्वप्रकारकत्वयोश्च सत्त्वान् । निश्चयं तु रजताद्ये रजतत्वावगाहित्वेन रङ्गाद्ये रङ्गत्वावगाहित्वेन च रजतत्वप्रकारताया रजतत्वाभाववद्द्रव्यविशेष्यतानिष्ठपितत्वाभावात् । एवं रङ्गत्वप्रकारताया रङ्गत्वाभाववद्द्रव्यविशेष्यतानिष्ठपितत्वाभावात्प्रतिष्पत्तिः । उदाहरणम्—यथा शुक्लौ ' इदं रजतम् ' इति ॥

(न्या० भा०) ' तदभाववति० ' असे अप्यर्थानुभवाचे लक्षण फारितात. याठिकाणी सुद्धा पूर्वीप्रमाणें ' त्याच्या अभाववन्तावर असणाऱ्या विशेष्यतेने दास्यविळेडी जी त्यावर असणारी प्रकारता, त्या प्रकारतेने शोभगारे ज्ञानत्व हें अप्यर्थानुभवाचे लक्षण, असे म्हणण्याची विवक्षा आहे. असे न केव्हास रंग म्हणजे फधीळ व रजत यांच्यावर अनुक्रमें रंग व रजत (जीत भासले आहेत) अशा प्रकारच्या समूहात्म्यनप्रमेवर अतिव्याप्ति जाते. कारण या समूहात्म्यनप्रमेमध्येही रंग व रजत ही दोन विशेष्ये असून रजतत्व व रंगत्व ही दोन विशेष्ये असल्याने रजतत्वाचा अभाव उदा रंगावर आहे असा रंग हा विशेष्य असून रजतत्व हें रजतावर विशेष्यगीट आहे व रंगत्वाभाववान् जें रजत तें विशेष्य असून रंगत्व हा प्रकार

(विशेषणही) रंगावर आहेच. तेव्हा 'तदभाववान् विशेष्य असून तत्प्रकारक अनुभवास अयथार्थ अनुभव', असे म्हटल्यास तशी स्थिति समूहालंबनप्रमेमध्येही असल्यामुळे तिच्यावर अतिव्याप्ति जाते. त्यासाठी वरालि प्रमाणे येथेही निष्कर्ष काढिला आहे. त्यामुळे रजत या अंशावर रजतत्वाचे ज्ञान ज्ञात्याने व रंग या अंशावर रंगत्वाचे ज्ञान ज्ञात्याने रजतत्वावर असणारी प्रकारता ही रजतत्वाच्या अभाववान् अशा रंगावर असणाऱ्या विशेष्यतेने दाखविलेली नसते. तशाच रंगत्वावर असणारी प्रकारता ही रंगत्वाच्या ज्या ठिकाणी अभाव आहे अशा रजतावर असणाऱ्या विशेष्यतेने दाखविलेली नाही. म्हणून समूहालंबनप्रमेवर अयथार्थ अनुभवाचे उद्‌क्षण येत नसल्याने अतिव्याप्ति नाही. जसे शुक्तीवर हें रजत आहे असे वाटणे हे अयथार्थानुभवाचे उदाहरण आहे.

(प०) तदभावेति । तदभाववद्विशेष्यकतत्प्रकारकोऽनुभवोऽयथार्थानुभव इत्यर्थः । यथा शुकौ 'इदं रजतम्' इति ज्ञानम् । स्थितिवारणायानभव इति । यथार्थानुभवेऽतिव्याप्तिनिरसनाय तदभाववतीनि । निर्विकल्पकवारणाय तत्प्रकारक इति ॥

(प० भा०)—तदभाववान् ष्यात् विशेष्य आहे व तो ष्यात् प्रकार आहे अशा अनुभवात अयथार्थ अनुभव म्हणतात. जसे शिपीवर हें रजत आहे असे ज्ञान. नसते जे तदभाववंतावर तत्प्रकारक ज्ञान असते त्यास 'अयथार्थ अनुभव' असे म्हटल्यास खोऱ्या रमृतीत सुद्धा तदभाववंतावर तो प्रकार असल्यामुळे अयथार्थ अनुभवाच्या उद्‌क्षणाची अतिव्याप्ति खोऱ्या रमृतीवर जाते. ती न जावी यासाठी 'अनुभव' असे पद घालावे. म्हणजे रमृति अनुभव नसल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. आता 'जो तत्प्रकारक असतो तो अयथार्थ अनुभव' असे म्हटल्यास यथार्थ अनुभवातही तो प्रकार असल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी याकारिता 'त्याच्या अभाववंतावर' असे म्हणावे म्हणजे यथार्थ अनुभवात त्याच्या अभाववंतावर तो प्रकार नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तदभाववंतावर जो अनुभव त्यास अयथार्थ अनुभव असे म्हटल्यास निर्विकल्पक ज्ञान सुद्धा तसेच असल्याने

त्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'तत्प्रकारक' असे म्हणावे. म्हणजे निर्विकल्पक ज्ञानांत कोणताच प्रकार नसल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही.

यथार्थानुभवश्चतुर्विधः । प्रत्यक्षानुमित्युपामितिशाब्दभेदात् ॥

(त० भा०)-यथार्थ अनुभव प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति व शाब्द असा चार प्रकारचा आहे.

(न्या०) यथार्थानुभव विभजते-चतुर्विध इति ॥

(न्या० भा०)-'चतुर्विधः,' याने यथार्थ अनुभवाचा विभाग कारिताव.

(प०) यथार्थेति । यथार्थः अनुभवः प्रत्यक्षमेवेति चार्वाकाः । अनुमितिरपीति काणादशौद्राः । उपमितिरपीति नैयायिकैश्च देशिनः । शाब्दमपीति नैयायिकाः । अर्थापत्तिरपीति प्राभाकराः । अनुपलब्धिरपीति भाट्टवेदान्तिभौ । सांभविकेति ह्यकावपीति पौराणिकाः । चैष्टिकोऽपीति तान्त्रिकाः । एतेषां मतेऽस्वरसंसाध्य संस्य चोतुर्विध्यं स्वयं दर्शितम् ॥

(प० भा०)-यथार्थ अनुभव प्रत्यक्ष या एकाच प्रकारचा आहे असे चार्वाक मानितात. अनुमितिही यथार्थ अनुभवाचाच भेद आहे असे काणाद व शौद्र मानितात. तशीच उपमिति ही यथार्थ अनुभवच आहे असे नैयायिकांपैकी काही लोक मानतात. शाब्द-ही यथार्थ अनुभवच आहे असे नैयायिक मानतात. अर्थापत्तिही यथार्थ अनुभव आहे असे प्राभाकर मानितात व अनुपलब्धिही त्यापैकीच आहे असे भाट्ट व वेदान्ती मानितात. सांभविक व ऐतिह्यक अशी दोन प्रमाणे पौराणिक अधिक मानितात. चैष्टिक हेही त्यापैकीच आहे, असे तान्त्रिक मानितात. या सर्वांच्या मताविषयी आपली अरुचि आहे (संमती नाही) असे दाखवून तो यथार्थ अनुभव चार प्रकारचा आहे असे स्वतः दाखविले आहे.

तत्करणमपि चतुर्विधं प्रत्यक्षानुमानोपमानशाब्दभेदात् ॥

(त० भा०)-त्याचे करण देखील प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, व शाब्द अशा भेदाने चार प्रकारचे आहे.

(न्या०) तत्करणमिति । फलाभूतप्रत्यक्षादिकरणं चतुर्विधमित्यर्थः । प्रत्यक्षानुमित्युपामितिप्रमाणानां प्रमाकरणात् सामान्यलक्षणम् । एकैकप्रमाणलक्षणं तु वक्ष्यते प्रवक्ष्यानेत्यादिना ॥

(न्या० भा०)-तत्करण म्हणजे फलरूप प्रत्यक्षादि अनुभवाचें कारण, चार प्रकारचें आहे असा इत्यर्थ. प्रत्यक्षादि चार प्रकारच्या प्रमाणाचें 'प्रमाकरणत्व' हें सामान्य लक्षण आहे. एकेका प्रमाणाचें लक्षण 'प्रत्यक्षज्ञानकरणम् प्रयक्षम्' असें पुढें सांगितलें जाईल.

(प०) तदिति । यथाधानुभव'त्मकप्रमायाः करणमित्यर्थः ।

(प० भ०) यथार्थ अनुभवात्मक जी प्रमा त्या प्रमेचें कारण असा तत्करणं याचा इत्यर्थ आहे.

असाधारण कारण करणम् ॥

(त० भा०)- जें असाधारण कारण तें कारण होय.

(न्या०) करणलक्षणमाह-असाधारणमिति । व्यापारवदसाधारण कारणं करणमित्यर्थः । असाधारणत्वं च कार्यत्वातिरिक्तधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताशालित्वम् । यथा दण्डादेर्घटादिकं प्रत्यसाधारणकारणत्वम् । कार्यत्वातिरिक्तो घटत्वादिरूपो धर्मः तदवच्छिन्नकार्यता घटे तन्निरूपितकारणता दण्डे । अतो घटं प्रति दण्डः असाधारणकारणम् । भ्रम्यादिरूपव्यापारवत्त्वाच्च करणम् । साधारणत्वं च कार्यत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताशालित्वम् । ईश्वरादृष्टादेः कार्यत्वावच्छिन्नं प्रत्येव कारणत्वात्साधारणकारणत्वम् ॥

(न्या० भा०)-' असाधारण०' खंडानें करणाचें लक्षण सांगतात. व्यापारवन् व असाधारण असें जें कारण तें कारण होय असा इत्यर्थ. असाधारण म्हणजे कार्यत्वाहून वेगळ्या धर्मानें अवच्छिन्न जी कार्यता त्या कार्यतेनें दाखविलेली जी कारणता त्या कारणतेनें शोभणारें जें, तें असाधारण. (ती कारणत्व व्यापार असते तें असाधारण कारण होय.) जसें दंडादिक हें घटादि कार्याचें असाधारण कारण होय. येथे कार्यत्वाहून वेगळा जो घटत्वादि रूप धर्म त्यानें अवच्छिन्न जी कार्यता ती घटावर आहे व त्या कार्यतेनें दाखविलेली कारणता दंडावर आहे. म्हणून दंड हें घटाचें असाधारण कारण आहे व भ्रम्यादिरूप व्यापार व्यापार रहात असल्यानें तो कारण होऊं शकतो. कार्यत्वानें अवच्छिन्न अशा कार्यतेनें दाखविलेली जी कारणता ती ज्याच्यावर असते त्यास असाधारण कारण म्हणावें. ईश्वर, अदृष्ट इत्यादिक, कार्यत्वानें अवच्छिन्न जी कार्ये त्या सर्वांना कारण असल्यानें ते असाधारण कारण होत.

आकाशं पुष्कळ आहेत असें मानण्यास कांहीं प्रमाण नाही. म्हणून ते एक आहे असें जे म्हटलें तें योग्यच आहे. ज्याचा सर्व मूर्तद्रव्यांशी संयोग झालेला असतो त्यास विभु म्हणतात व क्रियावान् पदार्थांला मूर्त ह्मणतात. पृथ्वी, जळ, तेज, वायु आणि मन हीं मूर्त द्रव्ये आहेत. पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, व आकाश या पांचांना 'मूर्ते' असें म्हणतात. ('मूर्त' हें पद वाचक व पांचमूर्ते हें त्याचें वाच्य आहे.) ज्यांचा विशेषगुण बाह्य इंद्रियांनी प्राह्य असतो त्यांना 'मूर्त' असें म्हणतात.

(५०) शब्देति । शब्दो गुणो यस्य तत्तथा । असंभवधारणाय शब्दगुणो-
भयम् । विभिति । सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वम् ।

(५०भा०)—ज्याचा शब्द हा गुण आहे तें शब्दगुणक होय. असंभवदोषाचें निवारण करण्यासाठीं लक्षणांत 'शब्द व गुण' अशीं दोन्ही पदे घेतली आहेत. कारण नुस्ता शब्द हें आकाशाचें लक्षण संभवत नाही व नुस्ता 'गुण' हेंही आकाशाचें लक्षण संभवत नाही. ज्याचा सर्वमूर्तद्रव्यांशी संयोग झालेला असतो त्यास विभु असें म्हणतात.

अतीतादिच्यवहारहेतुः कालः स चेको विभुर्नित्यश्च ॥

(५० भा०)—मूर्त, वर्तमान, इत्यादि प्रकारच्या व्यवहाराला जो कारण होतो तो काल होय. तो एक, विभु व नित्य आहे.

(५०) कालं लक्षयति—अतीति । व्यवहारहेतुत्वस्य लक्षणत्वे घट इति व्यवहारहेतुमूर्तघटादावतिव्याप्तिः । तद्धारणाय अतीतादीति विशेषणोपादानम् ॥

(५०भा०)—'अतीत०' इत्यादि ग्रंथानें कालाचें लक्षण करितात. व्यवहाराला कारण होणें एवढेंच जर कालाचें लक्षण केलें तर 'घट' अशा व्यवहाराला कारण होणारा जो 'घट' त्यावर या कालाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण करण्याकरितां 'अतीतादि' या विशेषणाचें ग्रहण केलें आहे.

(५०)—अतीतेति । अतीत इत्यादियो व्यवहारोऽतीतो भविष्यन्वर्तमान इत्यात्मकत्वात्साधारणहेतुः काल इत्यर्थः । नन्विदं लक्षणमाकारोऽतिव्याप्ते व्यवहारस्य शब्दात्मकत्वादिति चेत् । न । अत्र हेतुपदेन निमित्तहेतोर्विबोधितत्वात् । न चोर्ध्वं कण्ठतास्वाद्यभिघातेऽतिव्याप्तिरिति वाच्यं, विभुत्वस्यापि निवेशात् ।

(प० भा०)-भूत, भविष्यत्, वर्तमान, अशाप्रकारच्या व्यैवर्होराचें असाधारण कारण काळ आहे, असा याचा इत्यर्थ- 'अहोपण हें काळाचें लक्षण आकाशावर अतिव्याप्त होतें. कारण व्यवहार शब्दात्मक असतो व शब्द हा आकाशाचा गुण आहे.' म्हणून म्हणाल तर तें बरोबर नाही. कारण या ठिकाणी 'हेतु' या पदाचा अर्थ 'निमित्त कारण' असा विवक्षित आहे. शब्द व्यवहाराचें निमित्त कारण नाही. काळ आहे. त्यामुळे आकाशांत लक्षण अतिव्याप्त होत नाही. पण 'येथें हेतु म्हणजे निमित्त कारण असें म्हटल्यास कंठ व तालु इत्यादि स्थानी वायूचा अभिघात होऊन शब्दाचा व्यवहार होत असल्यामुळे अभिघातामध्ये काळाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति होते' म्हणून म्हणाल तर तसेही म्हणूं नये. कारण काळाच्या लक्षणांत विभुत्वाचाही संनिवेश करावा. म्हणजे कंठ व तालु इत्यादिस्थानी होणारा अभिघात विभु नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जाणार नाही.

प्राच्यादिव्यवहारहेतुर्दिकू । सा चैका नित्या विभ्वी च ॥

(त० भा०)-पूर्व, पश्चिम, इत्यादि व्यवहाराळा जी कारण होते ती दिशा होय. ती एक, नित्य, व विभु आहे.

(न्या०) दिशो लक्षणमाह-प्राच्येति । उदयाचलसनिहिता या दिक् सा प्राची । अस्ताचलसनिहिता या दिक्सा प्रतीची । मेरो. सनिहिता या दिक् सोदीची । मेरोर्व्यवहिता या दिक् सावाची ॥

(न्या० भा०) 'प्राच्यादि०' इत्यादि वाक्यानें दिशेचें लक्षण करितात. उदयपर्वताच्या जवळ असणाऱ्या दिशेला पूर्व म्हणतात. अस्ताचलाच्या जवळ असणाऱ्या दिशेला पश्चिम म्हणतात. मेरुपर्वताच्या जवळच्या दिशेला उत्तर म्हणतात. मेरूच्या पलीकडे असलेल्या दूरच्या दिशेला दक्षिण म्हणतात.

(प०)-प्राचीति । इय प्राचयिमवाचाय प्रतीचीयमुदीचीन्यादिव्यवहारासाधारणं कारणं दिगित्यर्थः । हेतुर्दिनित्युच्यमाने परमाष्वादावतिव्याप्तिः स्यात्तद्वारणाय प्राच्यादिव्यवहारहेतुरिति । आकाशादिवारणयासाधारणेत्यपि शोध्यम् ॥

(प० भा०) 'ही पूर्व, ही पश्चिम, ही उत्तर, ही दक्षिण' अशा व्यवहाराचें असाधारण कारण दिशा आहे, असा भावार्थ. 'जे कारण असते ती दिशा' असे दिशेचें लक्षण केल्यास परमाणु सर्व

लक्षणाची अतिव्याप्ति होणार नाही. ईश्वर समवायसंबंधाने निमज्जानवान् आहे व जीव सुखादिकांचे समवायिकारण आहे असा भावार्थ.

सुखायुपलब्धिसाधनाभिन्द्रियं मनः । तच्च प्रत्यात्मनियत-
त्वादनन्तं परमाणुरूपं नित्यं च ॥

(त० भा०) सुखादिकांच्या ज्ञानाळा कारण होणारे जे इंद्रिय ते मन होय. ते प्रत्येक आत्म्याला अवश्य असल्याने अनंत, परमाणुरूप, व नित्य आहे.

(न्या०) मनो निरूपयति—सुखादीति । उपलब्धनाभि साक्षात्कारः । तथाच सुखदुःखादिसाक्षात्कारकारणत्वे सति इन्द्रियत्वं मनसो लक्षणम् । इन्द्रियत्वमात्रोक्तौ चक्षुरादावतिव्याप्तिः । अतः सुखादिसाक्षात्कारकारणत्वाविशेषणम् । विशेष्यानुपादाने आत्मन्यतिव्याप्तिः । आत्मनः सुखादिक्र प्रति समवायिकारणत्वात् । अत इन्द्रियत्वरूपविशेष्योपादानम् ॥

(न्या० भा०) 'सुखादि०' या खंडाने मनाचे निरूपण करितात. उपलब्धि हणजे साक्षात्कार. अर्थात् 'सुखदुःखादिकांच्या साक्षात्काराचे कारण असून, जे इंद्रिय असते ते मन' असे मनाचे लक्षण आहे. 'जे इंद्रिय ते मन' असेच ह्मटल्यास चक्षुरादिकही इंद्रिये असल्याने त्यावर लक्षणाची अतिव्याप्ति होते. ती न व्हावी ह्मणून 'सुखादिसाक्षात्काराचे कारण' असे इंद्रियाला विशेषण दिले आहे. बरे 'इंद्रिय' हे पद न घालता 'जे सुखादिकांच्या साक्षात्काराचे कारण ते मन' एवढेच मनाचे लक्षण केल्यास आत्माही सुखादिकांच्या ज्ञानाचे कारण असल्याने मनोलक्षणाची व्यावर अतिव्याप्ति होते. ती न व्हावी म्हणून 'इंद्रिय' हे पद, हेच विशेष्य लक्षणांत अवश्य पाहिजे त्यामुळे आत्मा इंद्रिय नसल्याने त्यांत मनोलक्षणाची अतिव्याप्ति होत नाही.

(प०)—मुत्तेति । आत्ममनःसंयोगादिवारणायेन्द्रियमिति । चक्षुरादिवारणाय मुत्तेति ॥

(प० भा०) आत्मा व मन यांचा संयोगही सुखादिकांच्या ज्ञानाचे कारण आहे. कारण कोणत्याही ज्ञानास आत्ममनःसंयोग अवश्य आहे. यास्तव त्या आत्ममनःसंयोगात मनोलक्षणाची अतिव्याप्ति न व्हावी ह्मणून 'इंद्रिय' हे पद लक्षणांत घातले आहे.

संयोग गुण आहे इन्द्रिय नव्हे. क्षणून त्यांत 'इन्द्रिय' असें द्वाटस्यानें अतिव्याप्ति होत नाहीं. वरें 'जे उपलब्धीचें साधन इन्द्रिय तें मन' असें मनाचें लक्षण केल्यास घटादिकांच्या उपलब्धीचें-ज्ञानाचें साधन चक्षुहि आहे व 'चक्षु' इन्द्रियही आहे. त्यामुळें मनाचें लक्षण त्यांत अतिव्याप्त होतें. तें होऊं नये क्षणून 'मुखादि' या विशेषणाची आवश्यकता आहे. चक्षुरादि इन्द्रिये, मुखादिकांच्या साक्षात्काराळा कारण होत नाहींत. त्यामुळें त्यांवर अतिव्याप्ति जात नाहीं.

चक्षुर्मात्रप्राप्तो गुणो रूपम् । तच्च शुक्लनीलपीतरक्तहरित-
कपिशचित्रभेदात्सप्तविधम् । पृथिवीजलतेजोवृत्ति । तत्र
पृथिव्यां सप्तविधम् । अभास्वरशुक्लं जले । भास्वरशुक्लं
तेजसि ॥

(त० भा०) फक्त डोळ्यानेंच प्राप्त-जाणण्यास योग्य असलेल्या गुणास रूप असें क्षणतात. तें रूप शुक्ल, नील, रक्त, हरित, पीत, कपिश, व चित्र असें सात प्रकारचें आहे. तें रूप पृथ्वी, जल व तेज या द्रव्यांवर राहतें. त्यांपैकी पृथ्वीवर सातही प्रकारचें राहतें. अभास्वर शुक्लरूप जलांत आणि भास्वर शुक्लरूप तेजांत असतें.

(न्या०) रूपं लक्षयति-चक्षुरिति । चक्षुर्मात्रप्राप्तत्वविशिष्टगुणत्वं रूपस्य लक्षणम् । विशेषमात्रोपादाने रसादावतिव्याप्तिः । अतश्चक्षुर्मात्रप्राप्तत्वविशेषणम् । तावन्मात्रोपादाने रूपत्वेऽतिव्याप्तिः । यो गुणो यदिन्द्रियमाहात्म्यनिष्ठा जातिस्तदिन्द्रियमाहोति नियमात्तद्वारणाय विशेष्योपादानम् । चक्षुर्मात्रप्राप्तत्वं नाम चक्षुर्भिन्नेन्द्रियाप्राप्तत्वे सति चक्षुर्मात्रत्वम् । मात्रपदानुपादाने संख्यादिसामान्यगुणेऽतिव्याप्तिः । संख्यादावपि चक्षुर्मात्रत्वविशिष्टगुणत्वस्य सत्त्वात् । अतस्तद्वारणाय मात्रपदम् । संख्यादेश्चक्षुर्भिन्नत्वविशिष्टगुणत्वाच्चक्षुर्मात्रप्राप्तत्वं नारित । 'अतीन्द्रियगुरुत्वादावतिव्याप्तिवारणाय चक्षुर्मात्रेति' । अत्र लक्षणे प्राप्तत्वं नाम प्रत्यक्षविषयत्वम् । अप्राप्तत्वं नामतद्विषयत्वम् । तथा च चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वे सति चक्षुर्जन्यप्रत्यक्षविषयत्वमिति फलितोऽर्थः । ननु प्रमापटसंपोणे रूपलक्षणस्यातिव्याप्तिस्तस्य चक्षुर्मात्रप्राप्तगुणत्वादिति चेन्न । गुणपदस्य विशेषगुणपरत्वात् । न चैवं विशेषगुणत्वपटितलक्षणे 'संख्यादावतिव्याप्यभावान्मात्रपदवैयर्थ्यमिति वाच्यम् । जलमात्रवृत्तिर्सांघिद्विकृद्भवादावतिव्याप्तिवारणाय तदुपादानात् । अथवा चक्षुर्मात्रप्राप्तजातिमद्गुणत्वस्य लक्षणत्वान्न प्रमापटसंयोगादावति-

यासिः । अयोगत्वजातेश्चक्षुर्मात्रप्राह्यत्वाभावात् । षट्षट्षयोगस्य त्वगिन्द्रिय-
प्राह्यत्वात्तद्गतजातेरपि त्वगिन्द्रियप्राह्यत्वान् । यो गुणो यदिन्द्रियप्राह्यस्तान्निष्ठ-
जातेरपि तदिन्द्रियप्राह्यत्वात् । अत्र जातिघटितलक्षणे गुणत्वानुपादाने चक्षुर्मा-
त्रप्राह्यजातिमति सुवर्णादावतिव्याप्तिरतस्तद्धारणाय तदुपादानम् । एवं रसादि-
लक्षणे विशेषणानुपादाने रस्यभिन्नगुणादावतिव्याप्ति । विशेष्यानुपादाने रस्य-
मात्रवृत्तिरसत्वगन्धत्वादावतिव्याप्ति । अतो विशेषणविशेष्ययोः उपादानम् ॥

(न्या० भा०) 'चक्षु०' इत्यादि वाक्यानें रूपाचें लक्षण करितात.
' चक्षुर्मात्रप्राह्यत्व या विशेषणानें विशिष्ट असें गुणत्व, ' हें रूपाचें
लक्षण आहे. आता फक्त ' गुण ' हें विशेष्यच घेतल्यास रसादिक-
हि गुण असल्यानें त्यांच्यावर रूपलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती
न जावी यासाठी ' चक्षुर्मात्रप्राह्य ' असें विशेषण घातलें पाहिजे.
तें घातलें झणजे रसादि गुण चक्षुर्मात्रप्राह्य नसल्यानें त्यांचेवर
अतिव्याप्ति जात नाही. बरें ' जें चक्षुर्मात्रप्राह्य असतें तें रूप '
एवढेंच लक्षण केल्यास ' रूपत्व ' या जातीवर त्याची अतिव्याप्ति
जाते. कारण रूपत्व ही जाती देखील चक्षुर्मात्रप्राह्य आहे. कारण
की जो गुण ज्या इंद्रियानें समजतो त्यावरील जाती व तिचा अभाव-
ही त्याच इंद्रियानें समजतो, असा नियम आहे. यास्तव त्या जाती-
वरील अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' गुण ' या विशेष्याचा
लक्षणांत निवेश केला पाहिजे. तो केला झणजे रूपत्व ही जाती गुण नस-
ल्यानें तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. चक्षुर्मात्रप्राह्य म्हणजे चक्षुहून
भिन्न इंद्रियानें अप्राह्य असून केवळ चक्षुनें प्राह्य असणें. 'चक्षुर्मात्रप्राह्य'
येथील ' मात्र ' हें पद न घेतल्यास सख्यादि सामान्यगुणावर
अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण करण्यासाठी ' मात्र ' हें पद घातलें
आहे. नाहीतर सख्यादि सामान्य गुण देखील चक्षुर्मात्रप्राह्य असून
गुण आहेतच. म्हणून ' मात्र ' पद अवश्य आहे. तें घातल्यानें
संख्यादिक चक्षुहून निराळ्या त्वगिन्द्रियानेंही प्राह्य असल्यानें त्या-
वरील अतिव्याप्तीचें निवारण होतें. अतींद्रिय असलेले जे गुरुवादि
गुण त्यांवर या रूपाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति न जावी झणून
नुस्ते ' जो प्राह्य गुण तें रूप' असें लक्षण न करिता ' चक्षुर्मात्रप्राह्य'
असें झटलें आहे. त्यामुळे ' चक्षुर्मात्रप्राह्य ' नसून नुस्ते ' प्राह्य '
असलेल्या गुरुवादिनाचें निवारण होतें. या लक्षणातील ' प्राह्य '

क्षणजे प्रत्यक्ष प्रमाणाचा विषय होण्यास योग्य व अप्राह्य क्षणजे त्याचा अविषय. 'अर्थात् चक्षूहून वेगळ्या इंद्रियांनी होणाऱ्या प्रमाणाचा विषय नसून जो गुण चक्षूने होणाऱ्या प्रत्यक्षाचा विषय असतो ते रूप' हा 'चक्षुर्मात्रप्राह्य' याचा फलितार्थ झाला. 'अहोपण प्रभा व घट यांच्या संयोगावर तुमच्या या रूपलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. कारण तो संयोग सुद्धा फक्त चक्षूनेच समजणारा असून गुणही आहे' असे म्हणाल तर तसे क्षणता येत नाही. कारण याटिकाणी 'गुण हे पद ' विशेष गुण ' या अर्थी आहे. संयोग हा सामान्य गुण आहे. त्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. 'अहोपण विशेषगुणत्वाने घटित असे लक्षण केलें असल्यामुळे संख्यादि सामान्यगुणांवर अतिव्याप्ति जात नाही. त्यामुळे 'मात्र' हे पद व्यर्थ होते' असे जर म्हणाल तर तसेही म्हणता येत नाही. कारण फक्त जळामध्येच असणारा जो सांसिद्धिक द्रवत्वरूप गुण त्याच्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तिके निवारण करण्यासाठी 'मात्र' हे पद घातले आहे. ते नसते तर सांसिद्धिकद्रवत्व गुणही चक्षुर्मात्र असून विशेषगुणही असल्याने रूपलक्षणाची त्याचेवर अतिव्याप्ति गेली असती. कारण सांसिद्धिकद्रवत्व गुण चक्षुर्मात्रप्राह्य नाही तर चक्षूहून भिन्न अशा त्वर्गिन्द्रियानेही प्राह्य आहे. क्षणून त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. किंवा 'फक्त चक्षूंनीच प्राह्य जी जाति ती जाति ज्या गुणावर राहते ते रूप' असे लक्षण केल्यामुळे आता प्रभा व घट यांच्या संयोगादिकांवर अतिव्याप्ति जात नाही. कारण संयोगत्व ही जाति फक्त चक्षूंनीच प्राह्य नाही. तर घट व पट यांचा संयोग त्वर्गिन्द्रियानेही समजत असल्यामुळे त्या संयोगावर असणारी संयोगत्व जाति देखील त्वर्गिन्द्रियाने समजते. कारण जो गुण ज्या इंद्रियाने समजतो त्यावर असणारी जातीसुद्धा त्याच इंद्रियाने समजते, असा नियम आहे. जातीने घटित अशा या लक्षणामध्ये 'गुणत्व' असे पद जर घातले नाही तर चक्षूनेच प्राह्य अशी सुवर्णत्वादि जाति ज्यावर राहते त्या सुवर्णादिकांत रूपलक्षणाची अतिव्याप्ति होते. ती न व्हावी म्हणून 'गुण' असे पद घातले आहे. त्यामुळे सुवर्ण हा गुण नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही.

अशाच रीतीने रसादि गुणांच्या लक्षणांमध्ये विशेषणें न घातल्यास लक्ष्य गुणाहून भिन्न गुणावर अतिव्याप्ति जाऊं लागेल. ती न जावी म्हणून विशेषणें घातलीं पाहिजेत. तसेंच विशेष्येन घातल्यास लक्ष्यावर असणाऱ्या रसत्व, गंधत्व इत्यादि जातींवर अतिव्याप्ति जाऊं लागेल. ती दूर करण्यासाठीं विशेष्ये (गुण) घातलीं पाहिजेत. येणेंप्रमाणें लक्षणात विशेषण व विशेष्य या दोघांचेहि ग्रहण केलें पाहिजे.

(प० , -चक्षुरिति । रूपत्वादिवारणाय गुणपदम् । रसादिवारणाय चक्षुर्मांस इति । संख्यादिवारणाय मात्रपदम् । यद्यपि प्रभाभित्तिसंयोगवारणाय गुणपदेन विशेषगुणस्य विवक्षणीयतया तत एव संख्यादिवारणं संभवतीति मात्रपदं व्यर्थं तथापि सांसिद्धिकद्रवत्ववारणाय तदावश्यकम् । वस्तुतस्तु परमाणुरूपेऽव्याप्तिवारणाय चक्षुर्मांसग्राह्यजातिमत्त्वस्य विवक्षणीयतया विशेषण न देयम् । त्र्यणुकादिवारणाय गुणपद तु देयम् । सतीति । रूपमित्यनुपपज्जते ॥

(प० भा०) -रूपत्वावर जाणाऱ्या रूपलक्षणाच्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' गुण ' हें पद घातलें आहे. रसादि विशेष गुणावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' चक्षुर्मांस ' असें म्हटलें आहे. संख्यादि सामान्य गुणावर अतिव्याप्ति जाऊं नये म्हणून ' मात्र ' हें पद घातलें आहे. आतां प्रभा व भित यांच्या संयोगावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी येथील गुणपदानें विशेष गुण विवक्षित आहेत. त्या योगानेंच संख्यादि सामान्य गुणावरील अतिव्याप्तीचे निवारण होतें. अर्थात् त्यासाठी ' मात्र ' पद जरी नको असलें, तरी सांसिद्धिकद्रवत्व या गुणावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी रूपलक्षणात ' मात्र ' हें पद आवश्यक आहे. पण वास्तविक पाहतां परमाणूंच्या रूपावर रूपलक्षणाची अव्याप्ति येते. कारण तें चक्षुर्मांसग्राह्य नाही. तेव्हा, ह्या अव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' चक्षुर्मांसग्राह्य जाति उचाला आहे तें रूप ' असें चक्षुर्मांसग्राह्य जातिमत्त्व विवक्षणीय -विवक्षा करण्यास योग्य-असल्यामुळे गुणाला विशेष असें विशेषण देण्याचे कारण नाही. कारण रूपत्वजाति रूपावाचून दुसऱ्या कोठेही नसते. पण त्र्यणुकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण कर-

प्यासाठी लक्षणांत ' गुण ' हें पद घातलें पाहिजे. तें न घातल्यास त्र्यणुकंठ्वरूपी जातीही चक्षुर्मात्रग्राह्य असल्याने तिच्यावर लक्षणाची अतिव्याप्ति होईल. पण, गुण हें पद रूपलक्षणांत घातलें म्हणजे त्र्यणुक हें द्रव्य असल्यामुळें त्यामध्ये अतिव्याप्ति जात नाही. ' सप्तविधम् ' याचा ' रूपम् ' याच्याशी अन्वय आहे.

रसनग्राह्यो गुणो रसः। स च मधुराम्ललवणकटुकषाय-
तिक्तभेदात् पट्टिधः। पृथिवीजलवृत्तिः। तत्र पृथिव्यां
पट्टिधः। जले मधुर एव ॥

(त० भा०)—रसनेन्द्रियाने ज्याचें ग्रहण करतां येतें तो गुण रस होय. तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय व तिक्त असा सहा प्रकारचा आहे. तो पृथ्वी व जल यांवर रहातो. त्यांतील पृथ्वीवर बरील सहाहि प्रकारचा रस रहातो, व जलावर फक्त मधुरच रहातो.

(प०)—रसनति । रसत्वादिवारणाय गुण इति । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय रसनेति । तत्रेति । पृथिवीजलयोरित्यर्थः । पट्टिध इति । अत्र रस इत्यनुवर्तते ॥

(प० भा०)—जो रसनेने ग्राह्य असतो तो रस असे म्हटल्यास रसत्व ही जातीहि रसनग्राह्य असल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जाईल. तिचें निवारण करण्यासाठी ' गुण ' असे म्हटलें आहे. त्यामुळें व्याप्ति गुण नसल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ' जो गुण तोच रस ' एवढेंच रसाचें लक्षण केल्यास रूपादिकही गुण असल्याने त्यांच्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तिके निवारण करण्यासाठी ' रसनग्राह्य ' असे म्हटलें आहे, रूपादिक रसनग्राह्य नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. ' तत्र-' म्हणजे पृथ्वी व जल यांतील. ' पट्टिविधः ' यापुढें ' रसः ' हें पद अनुवृत्त होतें.

ग्राणग्राह्यो गुणो गन्धः। स द्विविधः। सुरभिरसुरभिश्च।
पृथिवीमात्रवृत्तिः ॥

(त० भा०)—ज्याचें घ्राणेन्द्रियाने ग्रहण होतें त्या गुणास गंध म्हणतात. तो सुरभि व असुरभि असा दोन प्रकारचा आहे. तो पृथ्वीवर मात्र रहातो.

(प०)—ग्राणग्राह्य इति । गन्धत्वादावतिव्याप्तिवारणाय गुण इति । रूपादाव-
तिव्याप्तिवारणाय ग्राणग्राह्य इति । पृथिवीसंगन्धसत्त्वे. गन्धप्रतीतिवत्त्वं पृथिवी-

संबन्धामात्रे गन्धप्रतीत्यभाव इत्यन्वयव्यतिरेकान्यां पृथ्वीगन्धस्यैव जले प्रती-
तिर्योष्या । एवं वायावपि । ननु देशान्तरस्थकस्तूरिकुमुमसद्वपवनस्येतद्देशे
तत्संबन्धामात्राद्गन्धप्रतीत्यनुपपत्तिः । न च वाटशानीतत्र्यणुकादिबंधोऽस्येवेति
वाच्य । कस्तूर्यां न्यूनतापत्तेः कुमुमस्य च सच्छिद्रप्रवापत्तेरिति चेन्न । भोक्तृ-
विशेषेण पूर्ववत्त्र्यणुकान्तराद्युत्पत्तेः । कर्पूरादौ तु तदभावात् तथात्वमिति ॥

(प० भा०)—‘ घ्राणग्राह्य ’ एवढेच म्हटल्यास गंधच ही
जाती देखील घ्राणग्राह्य असल्याने तिथ्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे
निवारण करण्यासाठी ‘गुण’ हे पद घातले आहे. म्हणजे गंधत्व ही
जाति गुण नसल्याने तिथ्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ‘ जो गुण
असतो तो गंध ’ असे म्हटल्यास रूपादिकही गुण असल्याने त्यांचे-
वर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून घ्राणग्राह्य असे म्हटले
आहे. त्यामुळे रूपादि गुण घ्राणग्राह्य नसल्याने त्यांचेवर अतिव्याप्ति
जात नाही. ‘पृथ्वीमात्रवृत्ति’ या पदाने असे सांगितले आहे--
पृथ्वीचा जलाशी संबंध असेल तरच जलाला गंध असतो, व
पृथ्वीचा त्याच्याशी संबंध नसल्यास त्याला गंधही नसतो. अशा
अन्वय-व्यतिरेकव्याप्तीवरून पृथ्वीच्या गंधाचाच जलांत अनुभव
येतो, असे समजावे. याच न्यायाने वायूंतहि पृथ्वीगंधाचाच अनु-
भव येतो. “अहोपण असे म्हटल्यास दुसऱ्या ठिकाणी असलेल्या कस्तू-
रीशी व पुष्पाशी संबद्ध असलेल्या वायूचा गंध या प्रदेशी प्रतीत
होणे शक्य नाही. कारण या देशी त्याचा कस्तूरिकादिकाशी संबंध
नसतो. बरे या प्रदेशी वायूने आणलेल्या कस्तूरिकादिकाच्या त्र्यणु-
कादिकांचा संबंध आहेच असे म्हणाल तर तसेही क्षणता येत नाही.
कारण तसे झाल्यास कस्तूरी वजनांत कमी झाटी पाहिजे. पण तसे
तर होत नाही. तसेच पुष्पालाही छिद्रे पडली पाहिजेत. पण तसेही
अनुभवास येत नाही. तेव्हा वायूवरच गंध राहतो असे म्हणण्यास
काय हरकत आहे !” असे जर म्हणाल तर तसे म्हणता येत नाही.
कारण वायूंत जरी कस्तूरी गेली तरी भोक्त्याच्या एक प्रकारच्या
अदृष्टामुळे पूर्वीप्रमाणे तेथे त्र्यणुकादिकांची उत्पत्ति होत असते व
कर्पूरादिकांचे ठायी त्र्यणुकादिक उत्पन्न होण्यास अनुकूल असे
भोक्त्याचे अदृष्ट नसल्याने तेथे ते उत्पन्न होत नाहीत.

त्वग्निन्द्रियमात्रग्राह्यो गुणस्पर्शः । स च त्रिविधः । शीतो-

ध्यानानुष्णाशीतमेशान् । पृथिव्यत्तेजोवायुवृत्तिः । तत्र शीतो
जले । उष्णस्तेजसि । अनुष्णाशीतः पृथिवीवायवोः ॥

(त० भा०)—त्वर्गिन्द्रियमात्रप्राह्य जो गुण त्यासं स्पर्श क्षण-
तात. तो शीत, उष्ण व अनुष्णाशीत असां तीन प्रकारचा आहे.
तो पृथ्वी, जल, तेज व वायु यांवर राहतो. त्यापैकी शीतस्पर्श जला-
वर राहतो. उष्णस्पर्श तेजावर राहतो आणि उष्णही नाही व शीत-
ही नाही असा मध्यम स्पर्श पृथ्वी व वायु यांवर राहतो.

(न्या०) स्पर्श लक्षयति—त्वर्गिन्द्रियमात्रप्राह्येति । अत्रापि मात्रपदं संख्या-
दिसामान्यगुणादावतिव्याप्तिवारणाय । अन्यविशेषगकृत्यं पूर्ववद्बोध्यम् । चास-
त्वपदारोऽपि पूर्ववदेव प्रत्यक्षविषयत्वरूप एव बोध्यः ॥

(न्या० भा०)—त्वर्गिन्द्रियमात्रप्राह्य या वाक्याने स्पर्शाचे लक्षण
करितात. येथेही ' मात्र ' पद संख्यादिसामान्यगुणांवर जाणान्या
अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी घातले आहे. कारण हाताने चाच-
पून पाहिले असताही हे घट एकमेकांस लागलेले आहेत, ते दोन
किंवा चार आहेत हे कळते, क्षणजे संयोग व संख्या इत्यादिकही
त्वर्गिन्द्रियप्राह्य असल्याने त्यांच्यावर स्पर्शलक्षणाची अतिव्याप्ति जाऊ
नये म्हणून ' मात्र ' हे पद घातले आहे. संयोग व संख्या हे गुण
त्वक् व चक्षु या दोन्ही इंद्रियांनी ग्रहण करितां येत असल्यामुळे ते
फक्त त्वर्गिन्द्रियानेच ग्रहण करितां येतात असे नाही क्षणून त्यांवर
अतिव्याप्ति जात नाही. बाकीच्या विशेषणांचे कार्य—उपयोग पूर्वी-
प्रमाणेच समजावा. ' प्राह्य ' या पदाचा अर्थही पूर्वीप्रमाणे क्षणजे
' प्रत्यक्षाचा विषय होणे,' असाच समजावा.

(प०)—स्पर्शत्वादावतिव्याप्तिवारणाय गुण इति । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय
त्वर्गिन्द्रियेति । संख्यादिवारणाय मात्रपदम् । तत्रेति । पृथिव्यादिचतुष्टये । शीत
इति शीतस्पर्शः । उष्ण इति उष्णस्पर्शः ॥

(प० भा०)—स्पर्शत्वादिकांवर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण
करण्यासाठी ' गुण ' असे झटले आहे. जाति गुण नसल्याने
तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ' जो गुण तो स्पर्श,' असे म्हट-
ल्यास रूपादिकही गुण असल्याने त्यांवर जाणान्या अतिव्याप्तीचे
निवारण करण्यासाठी ' त्वर्गिन्द्रियाने प्राह्य ' असे म्हटले आहे, क्षणजे
रूपादिक गुण जरी असले तरी ते त्वर्गिन्द्रियप्राह्य नाहीत. क्षणून

अतिव्याप्ति जात नाही. सद्ग्यादि गुणांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' मात्र ' पद घातलें आहे. ह्यणजे ते गुण स्वर्गिन्द्रियमात्रग्राह्य नाहीत. ' तत्र ' म्हणजे पृथ्वी इत्यादि चार द्रव्यामध्ये. ' शीत ' ह्यणजे शीतस्पर्श व ' उष्ण ' ह्यणजे उष्णस्पर्श.

रूपादिचतुष्टय पृथिव्यां पाकजमनित्य च । अयत्रापाकज
नित्यमनित्य च । नित्यगत नित्यम् । अनित्यगतमनित्यम् ॥

(त० भा०)-रूपादि चार गुण पृथ्वीमध्ये पाकज ह्यणजे विजातीय तेज सयोगामुळे उत्पन्न होणारे व अनित्य असतात परंतु इतर द्रव्यामध्ये ते पाकज नसतात व तेथे ते नित्य व अनित्यही असतात ते नित्यद्रव्यांवर नित्य व अनित्यद्रव्यांवर अनित्य असतात.

(न्या०)-रूपादिचतुष्टयमिति । एतत्त्वनिर्णयश्चेत्थम् । पाको नाम विजातीयतेज सयोग । स च नानाजातीय । रूपजनको विजातीयस्तेज सयोग । तदपेक्षया रसजनको विजातीय । एव गन्धजनकोऽपि तथैव । एव प्रकारेण भिन्नभिन्नजाताया पाका कार्यवैलक्षण्येन कल्पनीया । यथा तृणपु अर्निक्षिप्त आम्नादौ कृष्णलक्षणविजातीयतेज सयोगात्पूर्वहरितरूपनाशेन रूपांतरस्य पातादेरुपत्तिर्न तु रसादेरुपत्ति । पूर्वसस्याग्लस्यैवानुभवात् । क्वचि-त्पूर्वहरितरूपसत्त्वेऽपि रसपरावृत्तिरुच्यते । विजातीयतेज सयोगरूपपाकवशात्पूर्वतनाग्लरसनाशेन मधुरसस्यानुभवात् । तस्माद्रूपजनकापेक्षया रसजनको विलक्षण एवाह्यकार्य । एव गन्धजनको विलक्षण एव । रूपसयोरपरात्तावापि पूर्वगन्धनाशेऽपि विजातीयपाकवशात्सुरभिगन्धोपलब्ध । एव स्पर्शजनकोऽपि पाकवशात्क्वठिनस्पर्शनाशेन मृदुस्पर्शानुभवात् । तस्माद्रूपादिजनका विजातीया एव पाका । अत एव पार्थिवपरमाणूनामेकजातीयत्वेऽपि पाकमद्विस्त्रा विजातीयद्रव्यांतरानुभव । यथा गोभुक्षतृणादीनामापरमाण्वन्तमद्गो तृणारम्भपरमाणुषु विजातीयतेज सयोगात्पूर्वरूपादिचतुष्टयनाशे तदनन्तर दुग्धे यादृश रूपादिक वर्तते तादृशरूपरसगन्धस्पर्शजनकास्तेज सयोगा जायन्ते । तदुत्तरं तादृशरूपरसाद्य उत्पद्यते । तादृशरूपरसादिविशिष्टपरमाणुभिर्दुग्धद्रव्यणुकमारभ्यते । ततस्त्वणुकादिक्रमेण महादुग्धारम्भ । एव दुग्धारम्भकं परमाणुभिरैव द्रव्या रभ्यते पाकमद्विस्त्रा । एव द्रव्यारम्भकैरेव परमाणुभिर्नवनीतादिकमिति दिक् ॥

(न्या० भा०)-' रूपादिचतुष्टय० ' इत्यादि-याच्या तत्त्वाचा निर्णय ह्यणजे वस्तुस्थिति अशी आहे - पाक म्हणजे विजातीय तेजांचा सयोग. तो वेगवेगळ्या जातींचा असतो रूपाळा उत्पन्न करणारा तेजाचा सयोग विजातीय म्हणजे नीराळ्या जातीचा, त्याच्या अपे-

क्षेत्रे रसाला उत्पन्न करणारा तेजाचा संयोग निजातीय. अशाच रीतीने गंधाला उत्पन्न करणारा तेजःसंयोगही त्याहून विजातीय असतो. त्याच न्यायाने स्पर्शाला उत्पन्न करणारा तेजः संयोगही तसाच ह्य० विजातीय असतो. अशा प्रकारे रूपादकार्याच्या वैलक्षण्यावरून भिन्न भिन्न जातीच्या पाकांची कल्पना करावी. जसे, गवताचे ढिगात टाकलेल्या आम्रादिफळांवर उष्णरूपी तेजःसंयोगामुळे पूर्वीच्या हिरव्या रूपाचा नाश होऊन दुसऱ्या पिवळ्या, लाल वगैरे रूपांची उत्पत्ति होते. परंतु त्यानेच रसाची उत्पत्ति होत नाही. कारण, पूर्वीचा रंग जरी बदलला तरी आवट रसाचाच अनुभव येत असतो. कित्येक फळांचे पूर्वीचे हिरवे रूप तसेच असते, ते बदलत नाही, पण रस बदललेला दिसतो. कारण, विजातीय तेजःसंयोगरूपी पाकामुळे पूर्वीच्या आवट रसाचा नाश होऊन गोड रसाचा अनुभव येतो. यास्तव रूपाला उत्पन्न करणाऱ्या तेजःसंयोगापेक्षा रसाला उत्पन्न करणारा तेजःसंयोग वेगळाच मानिला पाहिजे. असाच गंधाला उत्पन्न करणारा पाकही विलक्षणच--त्याहून वेगळाच मानिला पाहिजे. कारण रूप व रस यांचा बदल झाला नसताना देखील, पूर्वीच्या गंधाचा नाश होऊन विलक्षण पाकामुळे सुवासिक गंधही अनुभवाला येतो. तसेच, स्पर्शाला उत्पन्न करणाराही तेजःसंयोग वेगळा मानावा. कारण, पाकामुळे कठिण स्पर्शाचा नाश होऊन मुदु स्पर्शाचा अनुभव येतो. ह्मणून रूपादिकांना उत्पन्न करणारे तेजःसंयोग विजातीयच आहेत. ह्मणूनच पृथ्वीचे परमाणु जरी एका जातीचे असले तरी विजातीय तेजःसंयोगाच्या प्रभावाने वेगवेगळ्या द्रव्यांचा अनुभव येत असतो. जसे गाईने खाल्लेले जे गवत इत्यादि पदार्थ त्याचा परमाणूपर्यंत नाश होऊन त्या गवताला आरंभ करणाऱ्या परमाणूतील विजातीय तेजःसंयोगामुळे पूर्वी जे रूपादिगुण असतात तसल्या रूप, रस, गंध व स्पर्श यांना उत्पन्न करणारे तेजःसंयोग उत्पन्न होतात. त्यानंतर तसले रूपरसादि गुण उत्पन्न होतात, व तसल्या प्रकारच्या रूपरसादिकांनी युक्त अशा परमाणूंनी दुधाचे द्यणुक उत्पन्न होतात नंतर द्यणुक होतात व अशा क्रमाने महादुधाचा म्हणजे आपण जसे दूध पाहतो तसल्या दुधाची

उत्पत्ति होते. अशा रीतीनेच दुधाची उत्पत्ति करणाऱ्या परमाणूंनीच पाकाच्या प्रभावाने दद्याची उत्पत्ति केली जाते. अशाच रीतीने दद्याचा आरंभ करणाऱ्या परमाणूंनी लोणी इत्यादिकाची उत्पत्ति होते. असा या उत्पत्तीचा क्रम जाणावा.

एकत्वादिद्वयव्यवहारहेतुः सख्या । सा नवद्रव्यवृत्तिः । एकत्वादिपरार्थपर्यन्ता । एकत्य नित्यमनित्य च । नित्यगत नित्यम् । अनित्यगतमनित्यम् । द्वित्वादिकं तु सर्वत्रानित्यमेव ॥

(त० भा०)—एकत्वादि व्यवहाराच्या हेतूला संख्या असे म्हणतात. संख्या हा गुण नऊही द्रव्यावर राहतो. संख्या एकत्वापासून परार्थापर्यंत आहे. त्यापैकी एकत्व हे नित्य व अनित्य असे दोन प्रकारचे आहे. नित्यद्रव्यावरील एकत्व नित्य व अनित्यद्रव्यावरील अनित्य होय. परंतु द्वित्वादि सर्व संख्या सर्वस्थळी अनित्यच असतात.

(प०) एकत्वादीति । एकत्वमित्यादियों व्यवहार एको द्वावित्यायात्मक सस्य हेतु. सख्या इत्यर्थः । घटादिवारणाय एकत्वादीति । कालादिवारणाय साधारणेत्यपि देयम् । ननु सख्याया अवधिरास्ति न वेत्यत आह—एकत्वादीति । तथाच ' एक दश शत चैव सहस्रमयुत तथा । लक्ष च नियुत चैव कोटिरसुन्दमेव च । वृन्द खर्वो निखर्वश्च शख. पद्मश्च सागर । अन्त्य मध्य परार्थ च दश-वृद्ध्या यथाक्रमम् । इति महदुक्त परार्थपर्यन्तैव सख्या इति भाव ॥

(प० भा०)—' एकत्वादि०-' ' एकत्वं ' इत्यादि जो एक, दोन अशा प्रकारचा व्यवहार त्याचा हेतु-कारण संख्या आहे ' जो व्यवहाराचा हेतु ती संख्या ' असे म्हटल्यास ' घट ' अशा व्यवहाराचे घटही कारण असल्यामुळे त्यावर संख्यालक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ' एकत्वादि व्यवहाराचे कारण ' असे लक्षणात म्हटले आहे. घट तशा व्यवहाराचे कारण होत नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. पण कालही एकत्वादि व्यवहाराचे कारण असल्यामुळे त्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' असाधारण ' असेही विशेषण व्यवहाराला लावावे म्हणजे कालावर अतिव्याप्ति जाणार नाही. कारण काल कार्यमात्राचे साधारण कारण आहे. ' अहोपण संख्येलाअवधि आहे किंवा नाही ? ' असे कोणी विचारील म्हणून ' एकत्वादि ' याने त्याचे उत्तर

सांगतात. एक, दश, शंभर हजार, दहा हजार, लक्ष, नियुत, कोटि, अर्बुद, वृंद, खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, सागर, अन्त्य, मध्य, परार्ध, अशी उत्तरोत्तर दसपट वृद्धीने क्रमाने संख्या होते, अशी थोरांची उक्ति असल्यामुळे संख्याही परार्धपर्यंतच आहे, असा भावार्थ.

मानव्यवहारासाधारणकारणपरिमाणम् । नचद्रव्यवृत्ति ।
तच्चतुर्विधम् । अणु महदीर्घ ह्रस्व चेति ॥

(त० भा०)-परिमाणाच्या व्यवहाराचे जे असाधारण कारण ते परिमाण होय. ते नऊही द्रव्यांवर राहते. ते अणु, महत्, दीर्घ, व ह्रस्व, असे चार प्रकारचे आहे.

(प०) मानेति । मानं. परिमितिसूत्राया यो व्यवहारः इदं महद्दिदमणु इत्याद्याम्कः तस्य कारणं परिमाणमित्यर्थः । दण्डादिवारणाय मानेति । कालादिवारणायासाधारणेति । शब्दत्वावधारणाय कारणमिति । नचद्रव्येति । चतुर्विधमपि परममध्यमभेदेन द्विविधम् । तत्र परमाणुह्रस्वत्वे परमाणुमनसोः । मध्यमाणुह्रस्वत्वे द्व्यणुके । परममहत्त्वदीर्घत्वे गगनादौ । मध्यममहत्त्वदीर्घत्वे घटादौ । एतन्मौक्तिकादिदं मौक्तिकमीश्वीतःशब्दव्यवहारस्यापकृष्टमहत्त्वाश्रयत्वाद्गौणत्वं घोष्यम् । एवमेव केतनाद्व्यजनं ह्रस्वमित्यत्रापि निरुददीर्घत्वाद्गौणत्वम् ॥

(प० भा०)-मान म्हणजे परिमिति; तिचा जो व्यवहार म्हणजे हे मोठे, हे अणु-सूक्ष्म, अशाप्रकारचा व्यवहार त्याचे जे कारण ते परिमाण होय. 'जे व्यवहाराचे कारण ते परिमाण,' एवढेच म्हटल्यास 'दंड' अशा व्यवहाराचे दंडही कारण होत असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून 'मान' असे म्हटले आहे. 'दंड' मानव्यवहाराचे कारण नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तसेच कालावर जाणाऱ्या अतिव्यप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' असे म्हटले आहे. त्यामुळे काल मानव्यवहाराचे साधारण कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. शब्दत्वावर जाणाऱ्या अतिव्यप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'कारण' असे म्हटले आहे. ते चार प्रकारचेहि परिमाण परम व मध्यम 'या भेदाने दोन प्रकारचे आहे. त्यापैकी परमाणुत्व व ह्रस्वत्व ही परमाणु व मन यांवर असतात. मध्यमाणु व ह्रस्वत्व ही व्यणुकांवर असतात. परममहत्त्व व दीर्घत्व ही आकाशादिकांवर असतात. मध्यम महत्त्व व दीर्घत्व ही घटादिकांवर राहतात. या मोत्यापेक्षा हे

उत्पत्ति होते. अशा रीतीनेच दुधाची उत्पत्ति करणाऱ्या परमाणूंनीच पाकाच्या प्रभावाने दह्याची उत्पत्ति केली जाते. अशाच रीतीने दह्याचा आरंभ करणाऱ्या परमाणूंनी लोणी इत्यादिकांची उत्पत्ति होते. असा या उत्पत्तीचा क्रम जाणावा.

एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या । सा नवद्रव्यवृत्तिः । एकत्वादिपरार्थपर्यन्ता । एकत्व नित्यमनित्यं च । नित्यगतं नित्यम् । अनित्यगतमनित्यम् । द्वित्वादिकं तु सर्वत्रानित्यमेव ॥

(त० भा०)—एकत्वादि व्यवहाराच्या हेतूला संख्या असे म्हणतात. संख्या हा गुण नऊही द्रव्यावर राहतो. संख्या एकत्वापासून परार्थापर्यंत आहे. त्यापैकी एकत्व हे नित्य व अनित्य असे दोन प्रकारचे आहे. नित्यद्रव्यावरील एकत्व नित्य व अनित्यद्रव्यावरील अनित्य होय. परंतु द्वित्वादि सर्व संख्या सर्वस्थळी अनित्यच असतात.

(प०) एकत्वादीति । एकत्वमित्यादियौ व्यवहारः एको द्वावित्याद्यात्मकस्तस्य हेतुः संख्या इत्यर्थः । घटादिवाणाय एकत्वादीति । कालादिवारणायासाधारणेत्यपि देयम् । ननु संख्याया अवाधिरास्ति न वेत्यत आह—एकत्वादीति । उथाच ' एकं दश शतं चैव सदस्रमयुत तथा । लक्ष च नियुतं चैव कोटिर्युदमेव च । वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शंखः पद्मश्च सागरः । अन्त्यं मध्यं परार्थं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम् । इति महदुक्तेः परार्थपर्यन्तैव संख्या इति भावः ॥

(प० भा०)—' एकत्वादि०-' ' एकत्वं ' इत्यादि जो एक, दोन अशा प्रकारचा व्यवहार त्याचा हेतु-कारण संख्या आहे. ' जो व्यवहाराचा हेतु ती संख्या ' असे म्हटल्यास ' घट ' अशा व्यवहाराचे घटही कारण असल्यामुळे त्यावर संख्यालक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ' एकत्वादि व्यवहाराचे कारण ' असे लक्षणांत म्हटले आहे. घट तशा व्यवहाराचे कारण होत नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. पण काळही एकत्वादि व्यवहाराचे कारण असल्यामुळे त्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' असाधारण ' असेही विशेषण व्यवहाराला ठावावे म्हणजे काळावर अतिव्याप्ति जाणार नाही. कारण काळ कार्यमात्राचे साधारण कारण आहे. ' अहोपण संख्येला अवाधि आहे किंवा नाही ? ' असे कोणी विचारील म्हणून ' एकत्वादि ' याने त्याचे उत्तर

संयोग-लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी 'संयुक्त-व्यवहाराचें कारण' असें म्हटलें आहे. त्यामुळें दंड संयुक्त व्यवहाराचें कारण होत नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. फालादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' हें पद आहे. 'संयुक्त-व्यवहारात्वा' वर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'हेतु' हें पद आहे. 'संयुक्तव्यवहारव' हा हेतु नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. वरील चारी लक्षणांमध्ये 'असाधारण' हें पद घालावें. तर्कसंग्रहाच्या कांहीं प्रतीत परिमाण व पृथक्त्व यांच्या लक्षणांत ईश्वराची इच्छा इत्यादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' हें पद घातलेलें दिसतें; पण तें आधुनिक लोकांनीं घातलें आहे असें समजावें.

संयोगनाशको गुणो विभागः । सर्वद्रव्यवृत्तिः ॥

(त० भा०) संयोगाचा नाश करणारा जो गुण तो विभाग—तो सर्व द्रव्यांवर राहतो.

(न्या०) विभागं लक्षयति—संयोगेति । संयोगनाशकत्वविशिष्टगुणत्वं विभागस्य लक्षणम् । विशेषणमात्रोपादाने क्रियाया अपि संयोगनाशकत्वात्तत्रातिव्याप्तिवारणाय गुणत्वमिति विशेष्योपादानम् ॥

(न्या० भा०) 'संयोग०' इत्यादि वाक्यानें विभागाचें लक्षण सांगतात. 'संयोगनाशकत्व' या विशेषणानें विशिष्ट जें गुणत्व तें विभागाचें लक्षण आहे. येथे केवळ 'संयोगनाशकत्व' हें विशेषणच घेतल्यास क्रिया देखील संयोगाचा नाश करणारी असल्यामुळें तिच्यावर अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण करण्यासाठी 'गुण' असें विशेष्य लक्षणांत घातलें आहे. त्यामुळें क्रिया हा गुण नसल्यानें तिच्यावर या विभागलक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाही.

(प०) संयोगेति । संयोगनाशजनक इत्यर्थः । कालेऽतिप्रसङ्गिकेवारणाव गुणपदम् । ईश्वरेच्छादिशरणावासाधारणेत्यपि बोध्यम् । ननु असाधारणपदोपादाने गुणपदस्य वैयर्थ्यं स्यादिति चेत् । न । क्रियायामतिप्रसङ्गिकेवारणाव तस्याप्यावश्यकत्वात् ॥

(प० भा०) 'संयोग नाशक' म्हणजे संयोगनाशाला उत्पन्न करणारा असा अर्थ. फालावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण

करण्यासाठी लक्षणांत 'गुण' असे पद घातले आहे. काल द्रव्य आहे, गुण नाही, म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ईश्वराची इच्छा इत्यादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'असाधारण' हे पदहि येथे आहे, असे समजावे. म्हणजे ईश्वरेच्छादि साधारण कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. 'अहो पण, असाधारण असे पद लक्षणांत घातल्यास गुण हे पद व्यर्थ होऊं लागेल.' असे जर म्हणाल तर तसे नाही. कारण क्रियाही देखील संयोग नाशाने असाधारण कारण असल्याने गुण पद लक्षणांत न घातल्यास तिच्यावर विभागलक्षणाची अतिव्याप्ति जाऊं लागेल. ती न जावी म्हणून 'गुण' हे पदहि आवश्यक आहे. क्रिया गुण नाही, म्हणून ते घातल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

परापरव्यवहारासाधारणकारणे परत्वापरत्वे । पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्तिनी । ते च द्विविधे । दिक्कृते कालकृतेचेति । दूरस्थे दिक्कृतं परत्वम् । समीपस्थे दिक्कृतमपरत्वम् । ज्येष्ठे कालकृत परत्व कनिष्ठे कालकृतमपरत्वम् ॥

(व० भा०) 'पर' व्यवहाराचे जे कारण ते परत्व होय. व 'अपर' व्यवहाराचे जे कारण ते अपरत्व होय. हे दोन गुण पृथ्वी जल, तेज, वायु व मन या द्रव्यांवर राहतात. परत्व व अपरत्व ही दिक्कृत व कालकृत अशी दोन प्रकारची आहेत. जो पदार्थ आपल्यापासून दूर असतो त्यावर दिक्कृत परत्व राहते. (परत्व व अपरत्व हे गुण आकाश, काल, दिशा व आत्मा यांच्यावर राहतात नाहीत. यांचे कारण असे की, ही चारी द्रव्ये विभू व नित्य आहेत. त्यामुळे देशकृत व कालकृत परत्व किंवा अपरत्व यांच्या ठिकाणी संभवत नाही. म्हणजे आकाश जवळ आहे किंवा दूर आहे, हा आत्मा त्याहून ज्येष्ठ आहे किंवा कनिष्ठ आहे, इत्यादि प्रयोग आपल्याला कार्तिच येत नाहीत.)

(प०) परेति । परव्यवहारासाधारण कारण परत्वम् । अपरव्यवहारासाधारण कारणमपरत्वमित्यर्थः । दण्डादिवारणाय परव्यवहारेति । कालादिवारणायासाधारणेति । परव्यवहारत्ववारणाय कारणेति । एवमेव द्वितीयेऽपि बोध्यम् ॥

(प०भा०) परव्यवहाराचें जें असाधारण कारण त्याला परत्व म्हणतात व अपरव्यवहाराच्या असाधारण कारणास अपरत्व हणतात. दंडादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' परव्यवहाराचें असाधारण कारण ' असें म्हटलें आहे. दंड परव्यवहाराचें असाधारण कारण नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. कालावर अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' असाधारण ' म्हटलें आहे. काल साधारण कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. परव्यवहारवावर अतिव्याप्ति जाऊं नये म्हणून ' कारण ' असें लक्षणांत म्हटलें आहे. परव्यवहारत्व कारण नाही म्हणून अतिव्याप्ति नाही. अपरव्यवहारत्व इत्यादि लक्षणांतही असेच पदकृत्य जाणावें.

आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम् । पृथिर्वाजलवृत्ति ॥

(त०भा०) आद्यपतनाचें जें असमवायि कारण तें गुरुत्व होय तें पृथ्वी व जल यांवर राहाते.

(न्या०) गुरुत्वं लक्षयति-आयेति । द्वितीयपतनक्रियायां वेगस्यासमवायिकारणत्वात्तत्रितिव्यप्तिवारणायान्नायेति । उत्तरत्र स्पन्दने आयविशेषणमपि पूर्ववदेव योजनीयम् ॥

(न्या०भा०) ' आयेति० ' या वाक्यानें गुरुत्वाचें लक्षण सांगतात. दुसऱ्या, तिसऱ्या इत्यादि पतनक्रियांचे वेग हें असमवायि कारण असल्याने त्याचेवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' आद्य ' असें म्हटलें आहे. आद्य त्रियेस गुरुत्वावाचून दुसरें असमवायि कारण नसल्याने गुरुत्वाच्या लक्षणाची वेगावर अतिव्याप्ति जात नाही. पुढील द्रवत्वाच्या लक्षणांत देखील स्पंदनाला ' आद्य ' हें विशेषण पूर्वप्रमाणेच योजावें.

(प०) आयेति । दण्डादिवारणायामसमवायि । रूपादिवारणाय पतनेति । वेनेऽतिव्याप्तिवारणायान्नायेति ॥

(प०भा०) जें कारण तें गुरुत्व, असें म्हटल्यास दंडहि घटाचें कारण असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जाईल. ती न जावी म्हणून असमवायि कारण म्हटलें आहे. दंड घटाचें असमवायि कारण नाही (निमित्त कारण आहे.) त्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तंतूचे रूपहि पटाच्या रूपाचें असमवायि कारण असल्याने ' जें

असमवायि कारण तें गुरुत्व ' एवढेंच लक्षण केल्यास तंतुरूपावर अतिव्याप्ति होते. ती दूर करण्यासाठी ' पतनाचें असमवायि कारण ' असें म्हटलें आहे. रूप पतनाचें असमवायि कारण नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. वेगावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' आद्य ' हें पद घातलें आहे. वेग म्हिल्या पतनाचें असमवायि कारण नसल्यानें त्यावरही अतिव्याप्ति जात नाही.

आद्यस्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वम् । पृथिव्यतेजोवृत्तिः ।
तद्विबिधम् । सांसिद्धिकं नैमित्तिकं च । सांसिद्धिकं जले ।
नैमित्तिकं पृथिवीतेजसोः । पृथिव्यां घृतादाद्यग्निसंयोगजं
द्रवत्वम् । तेजसि सुवर्णादौ ॥

(त० भा०)—आद्य स्पंदनाचें जें असमवायि कारण तें द्रवत्व होय. हा गुण पृथ्वी, जल व तेज यांवर राहतो. तें सांसिद्धिक व नैमित्तिक असें दोन प्रकारचें आहे. सांसिद्धिक ' द्रवत्व ' जलावर राहतें व नैमित्तिक ' पृथ्वी ' व ' तेज ' यांवर राहतें. अग्निसंयोगाच्या निमित्तानें घृतादिक पदार्थ पातळ होतात; हें पृथ्वीवरील नैमित्तिक द्रवत्वाचें उदाहरण आहे, व अग्निसंयोगानें सुवर्णादिक धितळतात हें तेजावरील नैमित्तिक द्रवत्वाचें उदाहरण आहे.

(प०) आद्यस्पन्दनेति । दण्डादिनिवारणाय असमवायिनि । रसादिनिवारणाय स्पन्दनेति ॥

(प० भा०)—दंडादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी पूर्वाप्रमाणेंच ' असमवायि ' असें म्हटलें आहे. दंडादिक असमवायि कारण नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ' जें असमवायि कारण तें द्रवत्व ' असें म्हटल्यास अवयवांचा रस हा अवयवांच्या रसाचें असमवायि कारण होत असल्यानें द्रवत्वाचें लक्षण रसादि गुणांवर अतिव्याप्त होऊं लागेल. तसें न व्हावें म्हणून ' स्पंदनाचें जें असमवायि कारण तें द्रवत्व ' असें त्याचें लक्षण केलें आहे. त्यामुळे रसादिक स्पंदनाचें असमवायि कारण होत नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

चूर्णादिपिण्डीभावहेतुर्गुणः स्नेहः । जलमात्रवृत्तिः ॥

(त० भा०)-चूर्णादिकांचा गोळा ज्याच्या योगानें होतो अशा गुणास स्नेह असें म्हणतात. हा गुण फक्त जळामध्येच राहतो.

(न्या०) अेहं लक्षयति-चूर्णादीति । चूर्णादिपिण्डीभावहेतुत्वे सति गुणत्वं ज्ञेहस्य लक्षणम् । पिण्डीभावो नाम चूर्णादेर्घोरणाकर्षणहेतुभूतो विलक्षणः संयोगः॥ तादृशसंयोगे ज्ञेहस्यैवासाधारणकारणत्वं न तु जलादिगतद्रवत्वस्य । तथा सति द्रुतसुवर्णादिसंयोगेन चूर्णादेः पिण्डीभावापत्तेः । अतः ज्ञेह एवासाधारणं कारणम् । विशेषणमात्रोपादाने कालादावतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय विशेष्योपादानम् । वस्तुतस्तु द्रुतजलसंयोगस्यैव पिण्डीभावहेतुत्वं ज्ञेहस्य पिण्डीभावेहेतुत्वे मानाभावात् । जले द्रुतत्वीविशेषणात्करकादिव्यावृत्तिः ॥

(न्या० भा०)-‘ चूर्णादि ’ या वाक्यानें स्नेहाचें लक्षण करितात. चूर्णादिकांचा गोळा होण्यास कारण असून जो गुण असतो तो स्नेह होय. हें स्नेहाचें लक्षण आहे. पिंडीभाव म्हणजे चूर्णादिकांना धारण करणें व आकर्षण करणें, ह्याच कारण होणारा असा विलक्षण संयोग. तशा संयोगाचें स्नेह हेंच असाधारण कारण आहे. जळ,दिकांत असणारे द्रवत्व त्याचें कारण नाही. कारण द्रवत्व हेंच जर चूर्णादिकांचा गोळा होण्याचें कारण असतें तर पातळ झालेल्या सुवर्णादिकांच्या संयोगानेंही चूर्णादिकांचा गोळा झाला असता. पण तो तर होत नाही. ह्याचून द्रवत्व त्याचें कारण नसून स्नेहच असाधारण कारण आहे. आतां ‘ चूर्णादिकांच्या पिंडीभावाला जो हेतु असतो तो स्नेह ’ असें फक्त विशेषणच घेतल्यास काळ हाही त्या संयोगाचें कारण असल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण करण्यासाठीं गुण हें विशेष्य घेतलें आहे. काळ द्रव्य आहे. गुण नाही. त्यामुळे काळावर अतिव्याप्ति होत नाही. वस्तुतः पातळ पाण्याचा संयोग हेंच पिंडीभावाचें कारण आहे. स्नेह हें पिंडीभावाला कारण आहे, याविषयी कांहीं प्रमाण नाही. जळाला ‘पातळ’ असें विशेषण दिव्यानें गारा इत्यादि कठिण झालेल्या जळ विकारांची व्यावृत्ति होते.

(प०) चूर्णादीनि । चूर्णं पिष्टं तदेवादिदस्य मृत्तिकादेः स चूर्णादिसंज्ञस्य पिण्डीभावः संयोगविशेषस्तस्य हेतुनिमित्तकारणं ज्ञेह इत्यर्थः॥ कालादावतिव्याप्तिवारणाय गुणपदम् । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय पिण्डीभावेति । चूर्णादं स्पष्टार्थम् ॥

(प० भा०)-चूर्णं म्हणजे पिष्ट. तेंच ज्या मृत्तिकादि पदा-

यांच्या आदि म्हणजे आरंभी आहे तेच चूर्गादि. त्याचा पिंडीभाव म्हणजे संयोगविशेष. त्याचा हेतु म्हणजे निमित्तकारण स्नेह आहे, असा भावार्थ. कालावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'गुण' असे पद घातले आहे. रूपादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'पिंडीभाव' असे म्हटले आहे. रूपादिक गुण पिंडीभावाला कारण होत नाहीत. त्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. पिंडीभाव म्हटला म्हणजे तो चूर्गादिकांचाच व्हावयाचा असतो. 'चूर्ग' हे पद हाच अर्थ स्पष्ट होण्याकरिता घातले आहे.

श्रोत्रप्राह्यो गुणः शब्दः। आकाशमात्रवृत्तिः। स द्विविधः।

ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च। तत्र ध्वन्यात्मको भेरीद्वी। वर्णात्मकः संस्कृतभाषादिरूपः ॥

(त० भा०)—ज्याचे म्हण (ज्ञान) श्रोत्राने करता येते तो गुण शब्द होय. शब्द फक्त आकाशावर राहतो. तो ध्वन्यात्मक व वर्णात्मक असा दोन प्रकारचा आहे. भेरी-दुंदुभी-नगारा इत्यादिकांपासून जो शब्द उत्पन्न होतो तो ध्वन्यात्मक व संस्कृतभाषा इत्यादिरूप जो शब्द तो वर्णात्मक होय.

(न्या०) शब्द लक्षयति—श्रोत्रेति । शब्दत्वेऽतिव्याप्तिवारणाय गुण इति । रूपादावतिव्याप्तिवारणाय श्रोत्रेति । स त्रिविधः संयोगजो विभागजः शब्दजश्चेति । यथा भेरीदण्डसंयोगजो माहारादिशब्दः । इत्याभिघातसंयोगजन्यो मृदङ्गादिशब्दः । वक्त्रे पठ्यमाने दलद्वयविभागजश्चटवराशब्दः । शब्दोत्पत्तिदेशमारभ्य श्रोत्रदेशपर्यन्त वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बसुकुलन्यायेन वा निमित्तपवनेन शब्दधारा जायते । तत्र उत्तरोत्तरशब्दे पूर्वपूर्वशब्दः कारणम् ॥

(न्या० भा०)—'श्रोत्र' इत्यादि वाक्याने शब्दाचे लक्षण सांगतात. शब्दत्वही श्रोत्रप्राह्य असल्याने त्याच्यावर शब्दलक्षणाची अतिव्याप्ति जाऊ नये म्हणून त्यात गुण असे पद घालावे. म्हणजे शब्दत्व हा गुण नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. आतां जो गुण तो शब्द असे म्हटल्यास रूपादिकांची गुण असल्याने त्यांच्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'श्रोत्रप्राह्य' असे म्हटले आहे. रूपादिक गुण श्रोत्रप्राह्य नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तो शब्द संयोगज, विभागज व शब्दज असा तीन प्रकारचा आहे. जसा भेरी व दंड यांच्या संयोगापसून होणारा मा-

निवारण करण्यासाठी ' संस्कारमात्रजन्य ' ह्या विशेषणाचा उपयोग केला आहे. त्यामुळे अनुभव संस्कारमात्रजन्य ज्ञान नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. आतां जें संस्कारमात्रजन्य असतें त्यास ' स्मृति ' असे म्हटल्यास संस्काराचा ध्वंस ही फक्त संस्कारापासूनच होत असल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून लक्षणात ' ज्ञान ' हें विशेष्य घातलें आहे. त्यामुळे ध्वंस ज्ञान नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. कारण ध्वंसाच्या त्याचा प्रतियोगी कारण असतो. त्यामुळे संस्कारध्वंसामध्येही संस्कारजन्यत्व आहेच. (संस्कार असल्यावाचून त्याचा नाश कसा होईल ?) म्हणून तो कारण होय. प्रत्यभिज्ञेवर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' मात्र ' असे पद घातलें आहे. (प्रत्यभिज्ञा म्हणजे एकदा जाणलेल्यास पुन्हा ओळखणें. हें ज्ञान इंद्रिय व अर्थ यांचा संनिकर्ष व स्मरण यांपासून होत असतें. म्हणून तें फक्त संस्कारापासूनच होतें असे म्हणतां येत नाही.)

(प०) संस्कारेति । संस्कारध्वंसेऽतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानमिति । अनुभवेऽतिव्याप्तिवारणाय संस्कारजन्यमिति । तथापि प्रत्यभिज्ञायामतिव्याप्तिवारणाय संस्कारमात्रजन्यत्वं विवक्षणीयम् । क्वचित्तथैव पाठः । न चैवं सत्यसंभवस्तस्य संस्कारजन्यत्वे सतीन्द्रियार्थसंनिकर्षजन्यार्थकत्वात् ॥

(प० भा०) संस्कारध्वंसावर अतिव्याप्ति न जावी यास्तव ' ज्ञान ' असे पद घातलें आहे. अनुभवावर अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' संस्कारजन्य ' असे पद घातलें आहे. तथापि प्रत्यभिज्ञेवर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' संस्कारमात्रजन्यत्व ' येथें विवक्षित आहे. कित्येक ठिकाणी तसाच पाठ आहे. अहोपण असे म्हटल्यास असंभव हा दोष येईल; असे म्हणता येत नाही. कारण त्या म्हणण्याचा 'संस्कारजन्य असून इंद्रिय व अर्थ ह्यांच्या संनिकर्षापासून उत्पन्न न होणें' हा अर्थ आहे. (त्यामुळे आममनःसंयोगादिकासारखी निमित्त कारणे असल्यास हरकत नाही.)

तद्भिन्नं ज्ञानमनुभवः । स द्विविधः । यथार्थोऽयथार्थश्च ॥

(व० भा०) स्मृतीहून भिन्न ज्ञानास अनुभव असे म्हणतात. तो यथार्थ व अयथार्थ असा दोन प्रकारचा आहे.

(न्या०) अनुभवं लक्षयति-तद्विन्नमिति । तद्विन्नत्वं नाम स्मृतिभिन्नत्व-
विशिष्टज्ञानत्वमनुभवस्य लक्षणम् । तत्र विशेषणानुपादाने स्मृतावतिव्याप्तिः विशे-
ष्यानुपादाने घटादावतिव्याप्तिरतस्तद्वारणाय विशेषणविशेष्ययोश्चमयोऽनुपादानम् ।
अनुभवं विभजते-स द्विविध इति ॥

(न्या० भा०) ' तद्विन्न० ' या वाक्याने अनुभवाचें लक्षण
कारितात. तद्विन्न म्हणजे स्मृतीहून वेगळें. स्मृतिभिन्नत्वानें विशिष्ट
जें ज्ञानाव तें अनुभवाचें लक्षण होय. त्यापैकी विशेषण न घेता ' जें
ज्ञान तो अनुभव ' म्हटल्यास स्मरण हेही ज्ञान असल्यामुळें त्यावर
अनुभवलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ' स्मृति-
भिन्न ' हें विशेषण घेतलें पाहिजे. लक्षणजे स्मृति ही स्मृतिभिन्न
नसल्यामुळें आतां तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. ' ज्ञान ' हें
। विशेष्य न घेतल्यास घटादिक ही स्मृतीहून भिन्न असल्यामुळें त्यावर
अतिव्याप्ति जाईल. ती न जावी यासाठी ' ज्ञान ' असें म्हटलें
आहे. म्हणजे घटादि पदार्थ ज्ञान नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात
नाहीं. म्हणून त्या दोन्ही अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी विशेष-
पण व विशेष्य या दोघाचेंही ग्रहण केलें आहे. ' स द्विविधः '
यानें अनुभवाचा विभाग कारितात.

(प०) तादिति । स्मृतिस्वावच्छिन्नमिन्नमित्यर्थः । तेन यत्किंचिदस्मृतिभिन्न-
त्वस्य स्मृतौ सत्त्वेऽपि न क्षतिः । घटादावतिव्याप्तिवारणाय ज्ञानमिति । स्मृति-
वारणाय तद्विन्नमिति ॥

(प० भा०) स्मृतित्वानें अवच्छिन्न जेवढ्या स्मृती आहेत,
त्या सर्वांहून भिन्न असा अर्थ. त्यामुळें एखाद्या स्मृतीहून भिन्न
असणें हा घर्म एखाद्या स्मृतीवर जरी अफला तरी काही दोष नाही,
कारण ती स्मृतीही स्मृतित्वानें अवच्छिन्न आहेच. त्याहून भिन्न
नाहीं. घटादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी
' ज्ञान ' असें पद घातलें आहे. स्मृतीवरील अतिव्याप्तीचें निवारण
करण्यासाठी ' तद्विन्न ' असें म्हटलें आहे.

तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवो यथार्थः सैव प्रमेत्युच्यते ॥

(व० भा०) तद्वानामर्थे जो तत्प्रकारचा अनुभव त्यास
यथार्थ अनुभव म्हणतात. त्यासच ' प्रमा ' असें म्हणतात. (जो

पदार्थ जशा प्रकारचा असतो तो तसाच भासणें. रजताचें हें रूपें असें ज्ञान झाले तर तो यथार्थ अनुभव होय.)

(न्या०) यथार्थानुभवं लक्षयति—तद्वतीति । तद्वतीत्यत्र सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम् । तच्छब्देन प्रकाराभूतो धर्मो धर्तव्यः । तथाच तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकानुभवत्वं यथार्थानुभवस्य लक्षणम् । उदाहरणम्—रजत 'इदं रजतम्' इति ज्ञानम् । तद्वन्नित्यविशेष्यतानिरूपिततन्निष्ठप्रकारताशाब्दित्वमिति निष्कर्षः । अन्यथा यथाश्रुते रत्नरजतयोरिमे रजतरङ्गे इत्योकारकसमूहालम्बनधर्मेऽतिव्याप्तिः । तथापि रजतत्ववद्विशेष्यकत्वरजतत्वप्रकारकत्वयो रङ्गत्ववद्विशेष्यकत्वरङ्गत्वप्रकारकत्वयोः सत्त्वात् । उक्तानिष्कर्षे तु नातिव्याप्तिः रजतत्वप्रकारताया रजतत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाभावात् । एवं रङ्गत्वप्रकारताया रङ्गत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाभावात् । किंतु समूहालम्बनधर्मस्य रङ्गांशे रजतत्वावगाहित्वेन रजतत्वप्रकारताया रङ्गत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वात् । एवं रजतांशे रङ्गत्वावगाहित्वेन रङ्गत्वप्रकारताया रजतत्ववद्विशेष्यतानिरूपितत्वाच्चेति । नानामुद्भवविशेष्यताशालि ज्ञानं समूहालम्बनम् ॥

(न्या० भा०) ' तद्वति० ' या वाक्यानें यथार्थ अनुभवाचें लक्षण करितात. 'तद्वति' या ठिकाणच्या सप्तमीचा अर्थ 'विशेष्यत्व' असा आहे. 'तद्वति' येथील तच्छब्दानें प्रकार झालेला (विशेषणरूप) धर्म घ्यावा. अर्थात् ' तद्वद्विशेष्यकत्व असून तत्प्रकारकानुभवत्व ' हें यथार्थ अनुभवाचें लक्षण आहे. उदाहरणः— रुप्याचें हें रूपें आहे, असें ज्ञान. अशा ज्ञानास यथार्थ अनुभव म्हणतात. या ज्ञानांत रजतत्व या धर्मानें युक्त जें रजत तें विशेष्य असून रजतत्व हें विशेषण आहे. तद्वतावर (रजतत्ववान् अशा. रजतावर) असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली जी त्यावर (रजतत्वावर) असणारी प्रकारता (विशेषणता) तिनें शोभणारें ज्ञान, असा याचा तात्पर्यार्थ आहे. असें न म्हटल्यास व वरच्या प्रमाणेंच म्हटल्यास (निष्कर्ष न काढितांच यथार्थानुभवाचें लक्षण ठेविल्यास) समूहालम्बनावर त्याची अतिव्याप्ति जाते. रंग (जस्त) व रूपें यांचें ठिकाणी अनुक्रमें रूपें व रंग असा भास होणें हा समूहालम्बनधर्माचा आकार आहे. तेव्हां यांत सुद्धा रजतत्ववान् असें रजत हें विशेष्य असून रजतत्व हा प्रकार- (रंगावर का होईना पण तो-) ही आहे व रंगत्ववान् जो रंग तें विशेष्य असून रंगाव हा प्रकारही (रजतावरच

कां होईना पण) आहे. म्हणजे समूहालंबन भ्रमरूपी एका ज्ञानांतही ' तद्वति तत्प्रकारकत्व ' हे यथार्थानुभवार्थे लक्षण आहे. म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति जाते. परंतु या लक्षणाचा वरील प्रमाणे निष्कर्ष काढिला म्हणजे मात्र ती जात नाही. कारण मग रजतत्वावर असणांरी जी रजताची प्रकारता ती रजतत्ववान् अशा रजतावर असणाऱ्या विशेष्यतेने दाखविलेली नसते (तर ती प्रकारता रंगावर असणाऱ्या विशेष्यतेने दाखविलेली असते.) व तशीच रंगावर असणांरी प्रकारता रंगत्ववान् अशा रंगावर असणाऱ्या विशेष्यतेने दाखविलेली नसते. (तर रजतनिष्ठ विशेष्यतेने ती दाखविलेली असते.) समूहालंबनभ्रमांत रंग या अंशावर रजत भासल्यामुळे रजतत्वावरील प्रकारता रंगत्ववान् रंगावर असणाऱ्या विशेष्यतेने दाखविलेली असते. व रजत या अंशावर रंग भासल्यामुळे रंगत्वावरील प्रकारता रजतत्ववान् रजतावर असणाऱ्या विशेष्यतेकडून दाखविली जाते. म्हणून या समूहालंबन भ्रमांत तद्वनिष्ठ (रजतादिनिष्ठ) विशेष्यतेने दाखविलेले जे तनिष्ठ (रजतत्वनिष्ठ) प्रकारताशाळी (शोभणारे, युक्त,) ज्ञानत्व हे यथार्थानुभवार्थे लक्षण येत नसल्यामुळे अतिव्याप्ति जात नाही. ज्या ज्ञानात वेगवेगळ्या मुख्य विशेष्यता असतात त्या ज्ञानास समूहालंबन ज्ञान म्हणतात.

(प०) तद्वतीति । तद्वति तत्प्रकारे यस्य स तथेश्चर्थः । तद्वद्विशेष्यकत्वप्रकारक इति यावत् । स्मृतिवारणापानुभव इति । अयथार्थानुभववारणाय तद्वतीति । निर्विकल्पकेऽतिव्याप्तिवारणाय तत्प्रकारक इति ॥

(प० भा०) ज्या ज्ञानांत तद्वतावर तो प्रकार असतो तो यथार्थानुभव, होय. ' ज्यांत तद्वान् विशेष्य आहे व ते प्रकार आहे तो यथार्थानुभव ' असा याचा निष्कर्ष आहे. तद्वानावर तत्प्रकारक स्मृतिही होत असल्यामुळे म्हणजे स्मृतीतही रजतावर रजतत्वावर असल्याने तिच्यावरील अतिव्याप्ति दूर करण्यासाठी ' अनुभव ' असे म्हटले आहे. स्मृति अनुभव नसल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. ' तत्प्रकारक जो अनुभव तो यथार्थानुभव ' असे म्हटल्यास अयथार्थानुभव सुद्धा तत्प्रकारक असल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जाते. ती दूर करण्यासाठी ' तद्वतावर ' असे पद घातले आहे. अयथार्थानुभव ' तद्वतावर तत्प्रकारक ' नसल्यामुळे त्यावर

आतां अतिव्याप्ति जात नाही. निर्विकल्पक ज्ञानावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तिके निवारण करण्यासाठी 'तत्प्रकारक' असे म्हटले आहे. म्हणजे तो निर्विकल्पक अनुभव निष्प्रकारकच असल्याने तत्प्रकारक होत नाही. म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति नाही.

तदभाववति तत्प्रकारकोऽनुभवोऽयथार्थः ॥

(त० भा०)—तदभाववानावर तत्प्रकारक अनुभवास अयथार्थ अनुभव म्हणतात. (जो पदार्थ जशा प्रकारचा नसतो तशा प्रकारचा तो आहे असे जर एखाद्या पदार्थाविषयी ज्ञान झाले तर तो अयथार्थ अनुभव होय. उदाहरणार्थ— आपल्यापुढे मोत्याची शिप असली आणि तिचे आपल्याला हे रजत आहे असे ज्ञान झाले तर तो अयथार्थ अनुभव आहे व यालाच अप्रमा असे म्हणतात)

(न्या०) अयथार्थानुभवं लक्षयति—तदभाववतीति । अप्रापि पूर्ववत्तदभाववन्निष्ठविशेष्यतानिर्दिष्टतन्निष्ठप्रकारताशालिज्ञानत्वं विवक्षणीयम् । अन्यथा रद्गजजतयोरिमे रद्गजजते इत्याकारकसमूहालम्बनप्रमायामनिव्याप्तिः । एतत्समूहालम्बनस्य रद्गजजतोभयविशेष्यकत्वेन रजतत्वरद्गजत्वोभयप्रकारकत्वेन च रजतत्वाभाववद्द्रद्गविशेष्यकत्वरजतत्वप्रकारकत्वयो रद्गत्वामाववद्द्रजतविशेष्यकत्वरद्गत्वप्रकारकत्वयोश्च सत्त्वान् । निष्कृते तु रजतांशे रजतत्वावगाहित्वेन रद्गांशे रद्गत्वावगाहित्वेन च रजतत्वप्रकारताया रजतत्वाभाववद्द्रद्गविशेष्यतानिर्दिष्टतत्वाभावात् । एवं रद्गत्वप्रकारताया रद्गत्वामाववद्द्रजतविशेष्यतानिर्दिष्टतत्वाभावान्नातिव्याप्तिः । उदाहरणम्—यथा घृकौ ' इदं रजतम् ' इति ॥

(न्या० भा०) ' तदभाववति० ' असे अयथार्थानुभवाचे लक्षण करितात. याठिकाणी सुद्धा पूर्वाभमाणे ' त्याच्या अभाववन्तावर असणाऱ्या विशेष्यतेने दाखविलेली जी त्यावर असणारी प्रकारता, त्या प्रकारतेने शोभणारे ज्ञानत्व हे अयथार्थानुभवाचे लक्षण, असे म्हणण्याची विवक्षा आहे. असे न केल्यास रंग म्हणजे कधीच व रजत पांढ्यावर अनुक्रमे रंग व रजत (जीत भासले आहेत) अशा प्रकारच्या समूहालंबनप्रमेवर अतिव्याप्ति जाते. कारण या समूहालंबनप्रमेमध्येही रंग व रजत ही दोन विशेष्ये असून रजतत्व व रंगत्व ही दोन विशेष्ये असल्याने रजतत्वाचा अभाव उघा रंगावर आहे असा रंग हा विशेष्य असून रजतत्व हे रजतावर विशेषणहि आहे व रंगत्वाभाववान् जे रजत ते विशेष्य असून रंगत्व हा प्रकार

(विशेषणही) रंगावर आहेच. तेव्हां 'तदभाववान् विशेष्य असून तत्प्रकारक अनुभवास अयथार्थ अनुभव', असे म्हटल्यास तशी स्थिति समूहालंबनप्रमेमध्येही असल्यामुळे तिच्यावर अतिव्याप्ति जाते. त्यासाठी वरिष्ठ प्रमाणे येथेही निष्कर्ष काढिला आहे. त्यामुळे रजत या अंशावर रजतत्वाचे ज्ञान झाल्याने व रंग या अंशावर रंगत्वाचे ज्ञान झाल्याने रजतत्वावर असणारी प्रकारता ही रजतत्वाच्या अभाववान् अशा रंगावर असणाऱ्या विशेष्यतेने दाखविलेली नसते. तशाच रंगावावर असणारी प्रकारता ही रंगत्वाचा ज्या ठिकाणी अभाव आहे अशा रजतावर असणाऱ्या विशेष्यतेने दाखविलेली नाही. म्हणून समूहालंबनप्रमेवर अयथार्थ अनुभवाचे रक्षण येत नसल्याने अतिव्याप्ति नाही. जसे शुक्तीवर हें रजत आहे असे वाटणे हे अयथार्थानुभवाचे उदाहरण आहे.

(प०) तदभावेति । तदभाववद्विशेष्यकतत्प्रकारकोऽनुभवोऽयथार्थानुभव इत्यर्थः । यथा शुको ' इदं रजतम् ' इति ज्ञानम् । स्थितिवारणयानुभव इति । यथार्थानुभवेऽतिव्याप्तिनिरसनाय तदभाववतीति । निर्विकल्पकारणाय तत्प्रकारक इति ॥

(प० भा०)—तदभाववान् ज्यात विशेष्य आहे व तो ज्यात प्रकार आहे अशा अनुभवात अयथार्थ अनुभव म्हणतात. जसे शिंपीवर हें रजत आहे असे ज्ञान. नुसते जे तदभाववंतावर तत्प्रकारक ज्ञान असते त्यास ' अयथार्थ अनुभव ' असे म्हटल्यास खोऱ्या रमृतीत सुद्धा तदभाववंतावर तो प्रकार असल्यामुळे अयथार्थ अनुभवाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति खोऱ्या रमृतीवर जाते. ती न जावी यासाठी ' अनुभव ' असे पद घालावे. म्हणजे रमृति अनुभव नसल्याने तिच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. आता ' जो तत्प्रकारक असतो तो अयथार्थ अनुभव ' असे म्हटल्यास यथार्थ अनुभवातही तो प्रकार असल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी याकारिता ' त्याच्या अभाववंतावर ' असे म्हणजे म्हणजे यथार्थ अनुभवांत त्याच्या अभाववंतावर तो प्रकार नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तदभाववंतावर जो अनुभव त्यास अयथार्थ अनुभव असे म्हटल्यास निर्विकल्पक ज्ञान सुद्धा तसेच असल्याने

त्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'तत्प्रकारक' असे म्हणावे. म्हणजे निर्विकल्पक ज्ञानांत कोणताच प्रकार नसल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही.

यथार्थानुभवश्चतुर्विधः। प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशाब्दभेदात् ॥

(त० भा०)—यथार्थ अनुभव प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति व शाब्द असा चार प्रकारचा आहे.

(न्या०) यथार्थानुभवं विभजते—चतुर्विध इति ॥

(न्या० भा०)—' चतुर्विधः,' यानें यथार्थ अनुभवाचा विभाग कारितात.

(प०) यथार्थेति । यथार्थानुभवः प्रत्यक्षमेवेति चार्थाः । अनुमितिरपीति क्राणादर्थोद्भाः । उपमितिरपीति नैयायिकैकदेशिनः । शाब्दमपीति नैयायिकाः । अर्थापत्तिरपीति प्राभाकराः । अनुपलब्धिरपीति भाट्टवेदान्तिनौ । सांभविद्वैति-
ह्यकावपीति पौराणिकाः । चैष्टिकोऽपीति तान्त्रिकाः । एतेषां मतेऽस्वरसं-
संभाव्य तस्य चातुर्विध्यं स्वयं दर्शितम् ॥

(प० भा०)—यथार्थ अनुभव प्रत्यक्ष या एकाच प्रकारचा आहे असे चार्थाक मानितात. अनुमितिही यथार्थ अनुभवाचाच भेद आहे असे क्राणाद व बौद्ध मानितात. तशीच उपमिति ही यथार्थ अनुभवच आहे असे नैयायिकापैकी काही लोक मानतात. शाब्द-
ही यथार्थ अनुभवच आहे असे नैयायिक मानतात. अर्थापत्तिही यथार्थ अनुभव आहे असे प्राभाकर मानितात व अनुपलब्धिही त्यापैकीच आहे असे भाट्ट व वेदांती मानितात. सांभविक व ऐति-
ह्यक अशीं दोन प्रमाणे पौराणिक अधिक मानितात. चैष्टिक हेही त्यापैकीच आहे, असे तान्त्रिक मानितात. या सर्वांच्या मताविषयी आपली अक्षि आहे (संमती नाही) असे दाखवून तो यथार्थ अनुभव चार प्रकारचा आहे असे स्वतः दाखविले आहे.

तत्करणमपि चतुर्विधं प्रत्यक्षानुमानोपमानशाब्दभेदात् ॥

(त० भा०)—त्याचें करण देखील प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, व शाब्द अशा भेदाने चार प्रकारचे आहे.

(न्या०) तत्करणमिति । कर्तृभूतप्रत्यक्षादिकरणं चतुर्विधमित्यर्थः । प्रत्य-
क्षादिकचतुर्विधप्रमाणानां प्रमाकरणार्थं सामान्यलक्षणम् । एकैकप्रमाणलक्षणं तु
वक्ष्यते प्रलक्षज्ञानेत्यादिना ॥

(न्या० भा०)-तत्करण म्हणजे फलरूप प्रत्यक्षादि अनुभवाचें करण, चार प्रकारचें आहे असा इत्यर्थ. प्रत्यक्षादि चार प्रकारच्या प्रमाणाचें 'प्रमाकरणत्व' हें सामान्य लक्षण आहे. एकेका प्रमाणाचें लक्षण 'प्रत्यक्षज्ञानकरणम् प्रयक्षम्' असें पुढें सांगितलें जाईल.

(प०) तदिति । यथार्थानुभव'त्मकप्रमायाः करणमित्यर्थः ।

(प० भा०) यथार्थ अनुभवात्मक जी प्रमा त्या प्रमेचें करण असा तत्करणं याचा इत्यर्थ आहे.

असाधारण कारण करणम् ॥

(त० भा०)- जें असाधारण कारण तें करण होय.

(न्या०) करणलक्षणमाह-असाधारणमिति । व्यापारवदसाधारण कारणं करणमित्यर्थ । असाधारणत्वं च कार्यत्वातिरिक्तधर्मावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताशालित्वम् । यथा दण्डादेर्घटादिक प्रत्यसाधारणकारणत्वम् । कार्यत्वातिरिक्तो घटत्वादिरूपो धर्मः तदवच्छिन्नकार्यता घटे तन्निरूपितकारणता दण्डे । अतो घटं प्रति दण्डः असाधारणकारणम् । भ्रम्यादिरूपव्यापारवत्त्वाच्च करणम् । साधारणत्व च कार्यत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताशालित्वम् । ईश्वरादृष्टादेः कार्यत्वावच्छिन्न प्रत्येव कारणत्वात्साधारणकारणत्वम् ॥

(न्या० भा०)-'असाधारण०' खंडानें करणाचें लक्षण सांगतात. व्यापारवन् व असाधारण असें जें कारण तें करण होय असा इत्यर्थ. असाधारण म्हणजे कार्यत्वाहून वेगळ्या धर्मानें अवच्छिन्न जी कार्यता त्या कार्यतेनें दाखविलेली जी कारणता त्या कारणतेनें शोभणारे जें, तें असाधारण. (ती कारणत्व ज्यावर असते तें असाधारण कारण होय.) जसें दंडादिक हें घटादि कार्याचें असाधारण कारण होय. येथें कार्यत्वाहून वेगळा जो घटत्वादि रूप धर्म त्यानें अवच्छिन्न जी कार्यता ती घटावर आहे व त्या कार्यतेनें दाखविलेली कारणता दंडावर आहे. म्हणून दंड हें घटाचें असाधारण कारण आहे व भ्रम्यादिरूप व्यापार ज्याच्यावर रहात असल्यानें तो करण होऊं शकतो. कार्यत्वानें अवच्छिन्न अशा कार्यतेनें दाखविलेली जी कारणता ती ज्याच्यावर असते त्यास असाधारण कारण म्हणावें. ईश्वर, अदृष्ट इत्यादिक, कार्यत्वानें अवच्छिन्न जी कार्यें त्या सर्वांना कारण असल्यानें ते असाधारण कारण होत.

(५०) असाधारणमिति । कालादिवारणायासाधारणमिति । व्यापारेऽति-
व्याप्तिवारणाय व्यापात्वेदित्यपि देयम् । व्यापारश्च द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे
सति तज्जन्यजनकः । ईश्वरेच्छादिवारणाय तज्जन्यत्वे सतीति । कुलालजन्यत्वे
सति कुलालजन्यघटजनकत्वं कुलालपुत्रस्याप्यस्त्यतस्तत्रातिव्याप्तिवारणाय प्रथमं
सख्यन्तम् । दण्डरूपादिवारणाय तज्जन्यजनक इति ॥

(५० भा०)-कालादिकांवर जाणान्या अतिव्याप्तीचें, निवारण
करण्यासाठी ' व्यापारवान् ' असेही पद लक्षणांत घाटावें. म्हणजे
तो व्यापार जरी असाधारण कारण असला तरी स्वतः व्यापारवान्
नसल्याने (त्यावर पुन्हा दुसरा व्यापार रहात 'नसल्याने) त्यावर
अतिव्याप्ति नाही. व्यापार म्हणजे ' जो द्रव्याहून वेगळा असून
व त्याच्यापासून जन्य असून त्याच्यापासून जन्य जी वस्तु त्या
वस्तूला उत्पन्न करणारा (जनक) असतो तो व्यापार ' होय.
म्हणजे दंडाचें फिरणें हें ' दंड-' द्रव्याहून वेगळें आहे. तें ' दंड-'
द्रव्यापासून उत्पन्न झालें आहे व दंडद्रव्यापासून उत्पन्न होणारा जो
घट त्याला तें उत्पन्न करणारें आहे. म्हणून त्या दंडाच्या फिर-
ण्याला व्यापार म्हणतात. ईश्वराची इच्छा द्रव्याहून वेगळी (म्ह.
गुण,) असून तज्जन्याची जनकही असल्याने तिच्यावर व्यापा-
राच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती दूर करण्यासाठी ' त्यापासून
जन्य असून ' असे म्हटलें आहे. ईश्वरेच्छा तज्जन्य नसल्याने तिच्या-
वर अतिव्याप्ति जात नाही. आतां तज्जन्य (कुंभारापासून जन्य)
असून तज्जन्यजनक (कुंभारापासून होणाऱ्या घटाला उत्पन्न कर-
णारा), असा कुंभाराचा मुलगाही असल्यामुळें व्यापाराच्या लक्षणाची
अतिव्याप्ति कुंभाराच्या मुलावर जाते. ती न जाधी यासाठी ' द्रव्या-
हून वेगळें असून ' असे पहिलें सप्तम्यंत पद घातलें आहे. कुलाल-
सुत द्रव्याहून वेगळा नाही तर द्रव्यच आहे. त्यामुळें त्यावर अति-
व्याप्ति जात नाही. दंडाच्या रूपावर जाणान्या अतिव्याप्तीचें निवा-
रण करण्यासाठी ' तज्जन्यजनक ' असे म्हटलें आहे. आतां दंडा-
वरील रूप हें द्रव्याहून अन्य व दंडापासून झालेलें जरी असलें तरी
दंडापासून होणाऱ्या घटाला दंडाचें रूप हें कारण होत नसल्याने
त्याचेवर अतिव्याप्ति नाही.

कार्यानियत पूर्ववृत्ति कारणम् ॥

(त० भा०)—जें कार्याच्या पूर्वी नियमानें असतें. तें कारण होय.

(न्या०) कारणं लक्षयति—कार्यनियतेति । कार्यं प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्वम् । नियतत्वविशेषणानुपादाने पूर्ववर्तिनो रासभादेरपि घटादिकारणत्वं स्यादतो नियतत्वे सतीति विशेषणम् । नियतपूर्ववर्तिनो दण्डरूपादेरपि घटकारणत्व स्यादतोऽनन्यथासिद्धपदमपि कारणलक्षणे निवेशनोपम् । दण्डरूपादीनां स्वन्यथासिद्धत्वात् ॥

(न्या० भा०) —‘कार्यनियत०’ यानें कार्याचें लक्षण करितात. कार्याप्रत जें नियत असून पूर्ववृत्ति असतें तें कारण होय. याठिकाणीं नियमानें—नियत असणें हें कारणाचें विशेषण जर लक्षणांत घातलें नाहीं तर रासभ देखील घटरूपी कार्याचें कारण होऊं लागेल. कारण तो देखील कार्याच्या (घटादि रूप कार्याच्या) पूर्वीच आहे. म्हणून ‘ नियमानें असणें ’ हें विशेषण घातलें आहे. तो रासभ कार्याच्यापूर्वी नियत नसल्यामुळें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाहीं. तसेच नियमानें पूर्वी असणारें जें दंडरूपी कारणाचें रूप तें सुद्धां घटाचें कारण होऊं लागेल. याकरितां कारणाच्या लक्षणांत ‘ अनन्यथासिद्ध ’ हें पद घातलें पाहिजे. म्हणजे दडावरील रूपादि अन्यथासिद्ध असल्यानें अनन्यथासिद्ध होत नाहीं. म्हणून त्याच्यावर कारणलक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाहीं.

(प०) कार्येति । कार्यान्नियतावश्यंभाविनी पूर्ववृत्तिः पूर्वक्षणवृत्तिर्यस्य तत्तथेत्यर्थः । अनियतरासभादिवारणाय नियतेति । कार्यवारणाय पूर्वेति । दण्डत्वादिवारणापानन्यथासिद्धत्वविशेषणस्यावश्यकत्वेन तत एव रासभादिवारणसंभवे नियतपदमनर्थकमेव । एवंचानन्यथासिद्धकार्यपूर्ववृत्ति कारणमिति फलितम् । अनन्यथासिद्धत्वमन्यथासिद्धिशून्यत्वम् । अन्यथासिद्धिश्चावश्यकत्वमनियतपूर्ववर्तिनैव कार्यसंभवे तत्सहभूतत्वम् । यथावश्यकत्वमनियतपूर्ववर्तिभिर्दण्डादिभिरपि घटरूपकार्यसंभवे तत्सहभूतत्व दण्डत्वादी तदन्यथासिद्धम् ॥

(प० भा०)—कार्याच्या अपेक्षेनें नियत—अवश्य भाविनी जी पूर्वक्षणवृत्ति ती ज्याला आहे (ज्याचे पूर्व क्षणाचें ठिकाणीं असणें अवश्य आहे) तें ‘ कार्यनियतपूर्ववृत्ति ’ होय असा इत्यर्थ. अनियत रासभादिकाचें निवारण करण्यासाठी ‘नियत’ हें पद घातलें आहे. रासभादि नियत नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाहीं. ‘कार्याशी जें नियतवृत्ति तें कारण’ असें म्हटल्यास कार्य हें सुद्धां

(प०) असाधारणमिति । कालादिवारणायात्साधारणमिति । व्यापारेऽति-
व्याप्तिवारणाय व्यापावेदित्यपि देयम् । व्यापारश्च द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे
सति तज्जन्यजनकः । ईश्वरेच्छादिवारणाय तज्जन्यत्वे सर्ताति । कुलालजन्यत्वे
सति कुलालजन्यघटजनकत्वं कुलालपुत्रस्याप्यस्त्यतस्तत्रातिव्याप्तिवारणाय प्रथमं
सखन्तम् । दण्डरूपादिवारणाय तज्जन्यजनक इति ॥

(प० भा०)—कालादिकांवर जाणान्या अतिव्याप्तीचें निवारण
करण्यासाठी ' व्यापारवान् ' असेही पद लक्षणात घालावें. म्हणजे
तो व्यापार जरी असाधारण कारण असला तरी स्वतः व्यापारवान्
नसल्याने (त्यावर पुन्हा दुसरा व्यापार रहात नसल्याने) त्यावर
अतिव्याप्ति नाही. व्यापार म्हणजे ' जो द्रव्याहून वेगळा असून
व त्याच्यापासून जन्य असून त्याच्यापासून जन्य जी वस्तु त्या
वस्तूला उत्पन्न करणारा (जनक) असतो तो व्यापार ? होय.
म्हणजे दंडाचें फिरणें हें ' दंड- ' द्रव्याहून वेगळें आहे. तें ' दंड- '
द्रव्यापासून उत्पन्न झालें आहे व दंडद्रव्यापासून उत्पन्न होणारा जो
घट त्याला तें उत्पन्न करणारें आहे. म्हणून त्या दंडाच्या फिर-
ण्याला व्यापार म्हणतात. ईश्वराची इच्छा द्रव्याहून वेगळी (म्ह.
गुण,) असून तज्जन्याची जनकही असल्याने तिच्यावर व्यापा-
राच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती दूर करण्यासाठी ' त्यापासून
जन्य असून ' असे म्हटलें आहे. ईश्वरेच्छा तज्जन्य नसल्याने तिच्या-
वर अतिव्याप्ति जात नाही. आतां तज्जन्य (कुंभारापासून जन्य)
असून तज्जन्यजनक (कुंभारापासून होणाऱ्या घटाला उत्पन्न कर-
णारा), असा कुंभाराचा मुलगाही असल्यामुळे व्यापाराच्या लक्षणाची
अतिव्याप्ति कुंभाराच्या मुलावर जाते. ती न जावी यासाठी ' द्रव्या-
हून वेगळें असून ' असे पहिलें सप्तम्यंत पद घातलें आहे. कुलाल-
सुत द्रव्याहून वेगळा नाही तर द्रव्यच आहे. त्यामुळे त्यावर अति-
व्याप्ति जात नाही. दंडाच्या रूपावर जाणान्या अतिव्याप्तीचें निवा-
रण करण्यासाठी ' तज्जन्यजनक ' असे म्हटलें आहे. आतां दंडा-
वरील रूप हें द्रव्याहून अन्य व दंडापासून झालेलें जरी असलें तरी
दंडापासून होणाऱ्या घटाला दंडाचें रूप हें कारण होत नसल्याने
त्याचेवर अतिव्याप्ति नाही.

कार्यानिवृत्तपूर्यवृत्ति कारणम् ॥

(त० भा०)-जें कार्याच्या पूर्वी नियमानें असतें. तें कारण होय.

(न्या०) कारणं लक्षयति-कार्यनियतेति । कार्यं प्रति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तिवत् । नियतत्वविशेषणानुपादाने पूर्ववर्तिनो रासमादेरपि घटादिकारणत्वस्यादतो नियतत्वे घर्ताति विशेषणम् । नियतपूर्ववर्तिनो दण्डरूपादेरपि घटकारणत्वस्यादतोऽनन्यथासिद्धपदमपि कारणलक्षणे निवेशनीयम् । दण्डरूपादीनां त्वन्यथासिद्धत्वात् ॥

(न्या० भा०)-'कार्यनियत०' यानें कार्याचें लक्षण करितात. कार्याप्रत जें नियत असून पूर्ववृत्ति असतें तें कारण होय. याठिकाणीं नियमानें-नियत असणें हें कारणाचें विशेषण जर लक्षणात घातलें नाहीं तर रासभ देखील घटरूपी कार्याचें कारण होऊं लागेल. कारण तो देखील कार्याच्या (घटादि रूप कार्याच्या) पूर्वीच आहे. म्हणून ' नियमानें असणें ' हें विशेषण घातलें आहे. तो रासभ कार्याच्यापूर्वी नियत नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाहीं. तसेंच नियमानें पूर्वी असणारें जें दडरूपी कारणाचें रूप तें सुद्धां घटाचें कारण होऊं लागेल. याकरितां कारणाच्या लक्षणात ' अनन्यथासिद्ध ' हें पद घातलें पाहिजे. म्हणजे दडावरील रूपादि अन्यथासिद्ध अस-यानें अनन्यथासिद्ध होत नाहीं. म्हणून त्याच्यावर कारणलक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाहीं.

(५०) कार्यनियततावश्यंभाविनी पूर्ववृत्ति पूर्वक्षणवृत्तिर्यस्य तत्तथेत्यर्थः । अनियतरासभादिवारणाय नियतेति । कार्यवाण्याय पूर्वोति । दण्डत्वादिवारणाधानन्यथासिद्धत्वविशेषणस्यावश्यकत्वेन तत एव रासभादिवारणसमवे नियतपदमनर्थकमेव । एवचानन्यथासिद्धकार्यपूर्ववृत्ति कारणमिति फलितम् । अनन्यथासिद्धत्वमन्यथासिद्धिश्चान्यत्वम् । अन्यथासिद्धिश्चावश्यकत्वानियतपूर्वं वर्तित्वेव कार्यसमवे तत्सहभूतत्व । यथावश्यकत्स निय पूर्ववर्तिभिर्दण्डादिभिरपि पदरूपकार्यसमवे तत्सहभूतत्व दण्डत्वादी तदन्यथासिद्धम् ॥

(५० भा०)-कार्याच्या अपेक्षेनें नियत-अवश्य भाविनी जी पूर्वक्षणवृत्ति ती उयाळा आहे (ज्याचे पूर्व क्षणाचें ठिकाणीं असणें अवश्य आहे) तें ' कार्यनियतपूर्ववृत्ति ' होय असा इत्यर्थ. अनियत रासभादिकाचें निवारण करण्यासाठी 'नियत' हें पद घातलें आहे. रासभादि नियत नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाहीं. 'कार्याशी जें नियतवृत्ति तें कारण' असें म्हटल्यास कार्य हें सुद्धां

कार्याशी (स्वतःशी) नियतवृत्ति असल्याने त्यावर कारणाचे लक्षण जाऊं लागेल. यासाठी ' पूर्ववृत्ति ' म्हटलें आहे. कार्यच कार्याच्या पूर्ववृत्ति होत नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. कार्याच्या पूर्वी नियमानें असणारे जें दंडत्व याच्यावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' अनन्यथासिद्ध ' हें विशेषण अवश्य ध्यावें लागत असल्यामुळे व या विशेषणानेच रासभादिकावरील अतिव्याप्ति दूर होत असल्याने लक्षणांतिल ' नियत ' पद व्यर्थ आहे. कारण रासभ अन्यथा सिद्ध आहे. अर्थात् जें अनन्यथा सिद्ध व कार्याच्या पूर्वी असणारे तें कारण असे कारणाचे लक्षण सिद्ध झालें. अनन्यथा सिद्ध म्हणजे अन्यथासिद्धिशून्य, अन्यथासिद्धि म्हणजे अवश्य कल्पिलेल्या व नियमानें पूर्वी असणाऱ्या कारणानें कार्याची उत्पत्ति होत असता त्या कारणाबरोबर जें असतें तें अन्यथासिद्ध होय. असे अवश्य मानिलेल्या व नियमानें पूर्वी असणाऱ्या दंडादिक कारणांनीच घटरूपी कार्याची उत्पत्ति होत असता त्या कारणाबरोबर असणारे जें दंडत्व व त्याचें रूप इत्यादि अन्यथासिद्ध होय.

कार्ये प्रागभावाप्रतियोगि ॥

(त० भा०)—जे प्रागभावाचे प्रतियोगी असते ते कार्ये.

(न्या०) कार्ये लक्षयति—कार्यमिति । प्रागभावप्रतियोगित्वं कार्यस्य लक्षणम् । कार्योत्पत्तेः पूर्वं ' इह घटो भविष्यति ' इति प्रतीतिर्जायते एतत्प्रतीति-विषयीभूतो योऽभावः प्रागभावः तत्प्रतियोगि घटादिरूपं कार्यम् ॥

(न्या० भा०)—' कार्ये ' या वाक्याने कार्याचे लक्षण सांगतात प्रागभावाचे प्रतियोगित्व हे कार्याचे लक्षण आहे. कार्य उत्पन्न होण्या-पूर्वी या ठिकाणी घट होईल अशी प्रतीति येते. त्या प्रतीतीचा विषय होणारा जो अभाव तो प्रागभाव होय व घटादिरूप कार्ये त्याची प्रतियोगी आहेत.

(प०) प्रागभावेति । कालादिवारणाय प्रागिति । अक्षंभववारणाय प्रतियोगीति ॥

(प० भा०)—कालादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' प्राक् ' असे म्हटलें आहे. पुढे येणाऱ्या भविष्य-त्कालाचा अभाव आता आहे. म्हणून या अभावाचा प्रतियोगी भविष्यत्काल होईल. पण काल हा प्रागभावाचा प्रतियोगी होत

नाही. कारण त्याचा प्रागभावच नाही. म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति नाही. ' जो प्रागभाव तें कार्य ' असे म्हटल्यास असंभव दोष येतो. तें लक्षण कौठेंच संभवत नाही. म्हणून ' प्रतियोगी ' असें ह्मटलें आहे कार्य प्रागभाव जरी नसलें तरी त्याचें प्रतियोगी आहे. म्हणून त्या लक्षणाचा असंभव होत नाही.

कारणं त्रिविध समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात् ॥

(त० भा०)—समवायि कारण, असमवायि कारण व निमित्त कारण या भेदानें कारण तीन प्रकारचें आहे.

(न्या०) कारण विभजते—कारणभिति । समवायिकारणमसमवायिकारणं निमित्तकारण चेति ॥

(न्या० भा०)—' कारण० ' इत्यादि वाक्यानें समवायि कारण, असमवायि कारण व निमित्त कारण असा कारणाचा विभाग करितात.

यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम् । यथा तन्तव पटस्य । पटश्च स्वगतरूपादेः

(त० भा०)—कार्य ज्याच्यामध्ये समवाय संबंधानें संबद्ध होऊन उत्पन्न होतें तें समवायि कारण होय. उदाहरणार्थ—तंतु हें पटाचें व पट हें आपल्या वरील रूपाचें समवायि कारण आहे.

(न्या०) समवायिकारणं लक्षयति—यत्समवेतामिति । यस्मिन्समवेत तत्समवायेन संबद्ध सत्कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणमित्यर्थः । उदाहरणम्—यथा तन्तव इति । तन्तुषु समवायेन संबद्ध सत्पटात्मक कार्यमुत्पद्यते तत्तन्तवः समवायिकारणमित्यर्थः । सामान्यलक्षण तु—समवायसंबन्धावच्छिन्नकार्यतानि रूपिततादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नकारणत्व समवायिकारणत्वमिति । समवायसंबन्धेन घटाधिकरणे कपालादौ कपालादेः तादात्म्यसंबन्धेनैव सत्त्वात्, समवायसंबन्धावच्छिन्नघटत्वावच्छिन्नकार्यतानि रूपिततादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नकारणतायाः कपालादौ सत्त्वालक्षणसमन्वयः । जन्यभावत्वावच्छिन्न प्रति तादात्म्यसंबन्धेन द्रव्यस्यैव कारणत्वाज्जन्यभावेण द्रव्यगुणकर्मसु तेषु द्रव्यमेव समवायिकारणम् । द्रव्ये तु द्रव्यावयवाः समवायिकारणम् । अतो गुणादावपि द्रव्यमेव समवायिकारणमित्याशयेनाह— पटश्च स्वगतरूपादेरिति । समवायिकारणमित्यनुपपद्यते ॥

(न्या० भा०)—' यत्समवेतं० ' या वाक्यानें समवायि कारणाचें लक्षण करितात. ज्याचे ठिकाणी समवायसंबंधानें संबद्ध असें होत्सालें कार्य उत्पन्न होतें तें समवायि कारण होय. याचें ' यथा

तंतवः' हें उदाहरण आहे. तंतूंचें ठिकाणी समवायसंबंधानें संबद्ध असें होतारतें पटरूपी कार्य उत्पन्न होतें म्हणून 'तंतु' हें त्याचें समवायि कारण होय. सामान्य लक्षण असें आहे कीं, समवायसंबंधानें अवच्छिन्न जी कार्यता त्या कार्यतेनें निरूपित—दाखविलेले जें तादात्म्यसंबंधानें अवच्छिन्न कारणत्व त्याला जें आश्रय होतें तें समवायि कारण होय. घट समवायसंबंधानें ज्या कपालरूपी अधिकरणावर रहातो त्यावर कपाल हें तादात्म्य संबंधानेंच आहे. म्हणजे समवायसंबंधानें अवच्छिन्न व घटत्वानें अवच्छिन्न जी घटावर असणारी कार्यता तिनें दाखविलेली जी तादात्म्यसंबंधानें अवच्छिन्न कारणता ती कपालावर आहे. म्हणून त्याच्यावर समवायिकारणाच्या लक्षणाचा समन्वय होतो. जन्यभावत्व—उत्पन्न होणारें पदार्थत्व यानें अवच्छिन्न प्रत्येक पदार्थाचें कारणत्व तादात्म्यसंबंधानें द्रव्यालाच असल्यामुळे द्रव्य, गुण व कर्म हे जे तीन जन्य असून भाव पदार्थ आहेत त्यांतील द्रव्य हेंच समवायि कारण आहे आणि द्रव्याचें अवयव हेंच द्रव्याचें (घटादि द्रव्याचें) समवायि कारण आहे, म्हणून गुणादिकांचेंही द्रव्य हेंच समवायि कारण आहे, अशा अभिप्रायानें 'घट' हा आपल्या वरील रूपादिगुणाचें समवायि कारण आहे असें मुळांत म्हटलें आहे. 'स्वगतरूपादेः' हणजे आपल्यांतील रूपादिकांचे; याच्यापुढें 'समवायि कारण' असा अनुपंग हणजे अन्वय करून घ्यावा.

(५०) यदिति । यस्मिन्समवायसंबंधेन वर्तमानं तदित्यर्थः । चक्रादि-
वारणाय समवेतमिति ॥

(५० भा०)—'यत्समवेतं' हणजे ज्याचे ठिकाणी समवायसंबंधानें असणारें कार्य उत्पन्न होतें तें समवायिकारण असा इत्यर्थः. चक्रादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'समवेत' असें म्हटलें आहे. चक्रादिकांवर घटरूपी कार्य समवायसंबंधानें राहणारें नसल्यामुळे आतां त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतं सत्कारणसम-
वायिकारणम् । यथा तन्तुसंयोगः पटस्य । तन्तुरूपं
पटरूपस्य ॥

(त०भा०)—कार्य किंवा कारण यांसहवर्तमान एका वस्तूवर समवायसंबंधाने राहणारे असे असून जे कारण होते ते असमवायि कारण होय. जसे तंतूचा संयोग हे पटाचे असमवायि कारण आहे व तंतूचे रूप पटाच्या रूपाचे असमवायि कारण आहे.

(न्या०) असमवायिकारणं लक्षयति—कार्येणेति । कार्येण सहैकस्मिन्नर्थे समवेत सत् यत् कारण तत् असमवायिकारणमित्यन्वय । कारणेन सहैकस्मिन्नर्थे समवेत सत् यत् कारणं तदसमवायिकारणमित्यन्वय । अत्र कारणेनेत्यस्य स्वकार्यसमवायिकारणेनेत्यर्थ । अन्यद्रव्यमात्रे अवयवसंयोगस्यैवासमवायिकारणत्वात्पटात्मककार्ये तदवयवतन्तुसंयोगस्यैवासमवायिकारणत्वमिति दर्शयति—यथा तन्तुसंयोगः पटस्येति । पटात्मककार्येण सहैकस्मिन्नर्थे तन्तां समवेत सःसमवायसंबन्धेन वर्तमान सत्पटात्मककार्ये प्रति तन्तुसंयोगात्मक कारणमसमवायिकारणमित्यर्थ । द्वितीयमसमवायिकारण कारणेन सहैक्यादिना पूर्वाक तदुदाहरति—तन्तुरूपमिति । कारणेन सह पटरूपसमवायिकारणीभूतपटनेन सह एकस्मिन्नर्थे तन्तुरूपेऽर्थे समवेत सःसमवायसंबन्धेन वर्तमान सत् तन्तुरूप पटगतरूप प्रति कारण भवति, अतोऽसमवायिकारण तन्तुरूप पटगतरूपस्य । सामान्यलक्षण तु समवायसंबन्धावच्छिन्नकार्यतानिरूपिता या समवायस्वसमवायिसमवेतत्वाग्यतरसंबन्धावच्छिन्ना कारणता तद् श्रयत्वमसमवायिकारणत्वमिति । द्रव्यासमवायिकारणीभूतावयवसंयोगादौ तु समवायसंबन्धावच्छिन्नघटत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितासमवायसंबन्धावच्छिन्ना कपालद्वयसंयोगनिष्ठा कारणता कपालद्वयसंयोगे वर्तते । एवमाद्यपतनक्रियायामाद्यस्यन्दनक्रियाया च गुरुत्वद्रवत्वे असमवायिकारणे भवत । आद्यपतनक्रिया प्रति आयस्यन्दनक्रियां प्रति च समवायसंबन्धेनैव तयो कारणत्वात् । अवयवविगुणादौ त्ववयवगुणादे स्वसमवायिसमवेतत्वसंबन्धेनैव कारणत्वात् । तत्संबन्धावच्छिन्नकारणताश्रयत्वमवयवगुणादौ वर्तते । अवयवगुणकपालतन्तुरूपादे स्वशब्दमाह्यकपालरूपतन्तुरूपसमवायिकपालतन्तुसमवेतत्वसंबन्धेन घटपटादौ सत्त्वात् ॥

(न्या०भा०)—‘ कार्येण० ’ याने असमवायि कारणाचे लक्षण करितात. कार्यासह एका अर्थाचे ठायी समवायसंबंधाने राहणारे असे होस्तार्ते जे कारण होते ते असमवायि कारण होय, असा अन्वय लावावा व कारणासह एका वस्तूवर समवायसंबंधाने राहणारे असे होस्तार्ते जे कारण ते असमवायि कारण, असा अन्वय लावावा. या ठिकाणी ‘कारणेन सह’ याचा आपल्या कार्याच्या समवायी कारणासह असा अर्थ करावा. उत्पन्न होणाऱ्या सर्व द्रव्यांत त्याच्या त्याच्या अवयवांचा संयोग हेच असमवायी कारण असल्याने पट

समवायसंबंधानें अवच्छिन्न अशी दोन कपालांच्या संयोगावर असणारी कारणता ती कपालद्वयाच्या संयोगावर आहे. म्हणून तो संयोग घटाचें असमवायि कारण होय. अशाच रीतीनें आय पतन-क्रियेचें गुरु व व आय स्पंदन क्रियेचें द्रवत्व हें असमवायि कारण आहे. (आय पतन क्रिया ज्या फळावर रहाते तेथेंच गुरुत्वही समवायसंबंधानेंच रहाणारें असून तें गुरुत्व पतनक्रियेला कारण होत असतें. म्हणून पतनक्रियारूपी कार्य व गुरुत्वरूपी कारण यांचें फळाचे ठायीं सामानाधिकरण्य असल्यानें त्यांच्यांत कार्यकारण-भाव संभवतो व हें गुरुत्व पतनक्रियेचें असमवायी कारण होतें.) कारण आय पतनक्रियेला व आय स्पंदनक्रियेला त्या क्रिया ज्या ठिकाणी घडतात त्या ठिकाणी समवायसंबंधानें राहून हे गुण कारण होत असतात. अवयवीच्या गुणादिकांचे अवयवांचें गुण स्वसमवायिसमवेतत्व या संबंधानें कारण होत असतात. त्या संबंधानें अवच्छिन्न जी कारणता तिला अवयवांचे गुण आश्रय होत असतात. म्हणून ते अवयवीच्या गुणाला असमवायि कारण होतात आणि अवयवांचे गुण म्हणजे कपालाचें रूप किंवा तंतूचें रूप हे 'स्व' शब्दानें ग्राह्य जें कपालरूप किंवा तंतुरूप त्यांचा समवाय कपालावर किंवा तंतूवर ते असल्यामुळे असमवायी होत. म्हणून त्यांच्यावर समवाय संबंधानें राहणारा घट किंवा पट हे समवेत होत. म्हणूनच त्यांच्यावर समवेतत्व हा धर्म रहातो. तेव्हां या स्वसमवायिसमवेतत्वसंबंधानें तंतूचें रूप पटावर आलें व तेथेंच त्याचें कार्य जें पटावरील रूप हेंही आहे, म्हणून कार्यकारणाचें सामानाधिकरण्य झालें व अशा रीतीनें तें कपालरूप घटरूपाचें व तंतूरूप पटरूपाचें असमवायि कारण होतें.

(५०) कार्येणेति । कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन्नर्थे समवेतत्वे सति आत्मविशेषगुणभिन्नत्वे सति यत्कारण तदसमवायिकारणम् । तन्तुसंयोगादावध्यासिधारणाय कार्येणेति । तन्तुरूपादावध्यासिधारणाय कारणेनेति । आत्मविशेषगुणेषु तिष्ठ्यासिधारणायात्मविशेषगुणभिन्नत्वे सतीति । विशेषधारणाय कारणामिति ॥

(५०भा०)—कार्य किंवा कारण यासह एका अर्थाचे ठायीं समवायसंबंधानें राहून व आत्म्याच्या विशेष गुणाहून भिन्न असून जें कारण होतें तें असमवायि कारण होय. तंतूच्या संयोगावर या

लक्षणाची अव्याप्ति होते. तिचे निवारण करण्याकरिता ' कार्यासह ' असे म्हटले आहे. तसेच तंतुरूपावर येणाऱ्या अव्याप्तीचे निवारण करण्याकरिता ' कारणासह ' असे झटले आहे. आत्म्याच्या विशेष गुणाहून भिन्न असे क्षणण्याचे कारण हे की आत्म्याचे विशेष गुण कोणाचेही असमवायी कारण होत नसतात, असा सिद्धांत आहे. तेव्हा त्याच्यावर हे लक्षण असे जाते जाणतो, इच्छितो, आणि प्रयत्न करितो, या नियमानुसार ज्ञानापासून इच्छा व इच्छेपासून प्रयत्न होत असतो असे ठरते. तेव्हा कार्य जी इच्छा त्या इच्छेसह ज्ञान रूपी कारण हे-आत्मरूपी जो एक अर्थ त्यावर समवायसंबंधाने रहात असून ते ज्ञान इच्छेला कारणही होते. म्हणून ते असमवायि कारण होऊं लागेल. म्हणजे त्याच्यावर असमवायि कारणाचे लक्षण जाऊं लागेल. ते न जावे यास्तव त्या लक्षणांत ' आत्मविशेष गुणाहून वेगळे असून ' असे पद घातले पाहिजे व निम्न द्रव्यावर असणारे जे विशेष त्यावर अशीच लक्षणाची अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' कारण ' असेही त्या लक्षणांत पद पाहिजे. नाही तर पूर्वाप्रमाणे कार्य जी इच्छा किंवा कारण जें ज्ञान यांच्यासह आत्मरूप अर्थाचे ठिकाणी विशेष हे समवायसंबंधाने रहाणारे असून ते आत्म्याच्या विशेष गुणाहून वेगळेही आहेत. (यावरून वास्तविक विशेष हे कोणाचेही असमवायि कारण होत नसतांना त्यांच्यावर वरीलप्रमाणे असमवायी कारणाचे लक्षण जाते ते न जावे यासाठी लक्षणांत ' कारण ' असे म्हटले पाहिजे. क्षणजे ते विशेष कोणाचेही कारण होत नसल्याने लक्षणातील बाकीची पदे जरी त्या विशेषावर आली तरी ' कारण ' हे पद येत नसल्याने असमवायि कारणाच्या लक्षणाची विशेषावर अतिव्याप्ति जात नाही.

तदुभयभिन्नं कारणं निमित्तकारणम् । यथा तुरीयेमा-
दिकं पटस्य ॥

(त० भा०)-त्या दोघांहून भिन्न असे जे कारण ते निमित्त कारण होय. जसे पट या कार्याची तुरी (फणी) वेमा (धोटा) इत्यादि निमित्त कारणे आहेत.

(न्या०) निमित्तकारणं लक्षयति-तदुभयभिन्नमिति । समवायिकारणभिन्नत्वे सति असमवायिकारणभिन्नत्वे सति कारणत्वं निमित्तकारणत्वमित्यर्थः ॥

(न्या० भा०)—समवायिकारणाहून वेगळें असून व असमवायि कारणाहून वेगळें असून जें कारण असतें तें निमित्तकारण होय.

(प०) तदुभयभिन्न कारणं निमित्तकारणमिति । समवाय्यसमवायि-कारणवारणाय तदुभयभिन्नमिति । विशेषादावतिव्याप्तिवारणाय कारणमिति ॥

(प० भा०)—वर नुसतें ' जें कारण असतें तें निमित्त कारण ' असें म्हटल्यास समवायि व असमवायि हीं कारणें असल्यानें त्याचे-वर अतिव्याप्ति जाईल. ती जाऊं नये म्हणून ' त्या दोघाहून भिन्न ' असें म्हटलें पाहिजे. म्हणजे तीं स्वतःहून भिन्न नसल्यानें अति-व्याप्ति ज त नाहीं. आता ' त्या दोघाहून जें भिन्न तें निमित्त कारण होय ' असें म्हटल्यास विशेषरूपी पदार्थ हाही त्या दोघाहून भिन्न असल्यानें त्याचेवर अतिव्याप्ति जाईल ती न जावी यास्तव कारण असें पद घालावें.

तदेतत्त्रिविधकारणमध्य यदसाधारण कारण तदेव करणम् ॥

(त० भा०)—ह्या तीन प्रकारच्या कारणापैकी जें असाधारण कारण तेंच करण होय.

(न्या०) तदतदिति । यदसाधारणमिति । व्यापारवच्च सतीत्यपि पूरणा यम् । अन्यथा तत्तुकपालसयोगयोरतिव्याप्ति । त तुकपालसयोगयोरपि कार्यत्वातिरिक्तपटत्वघटत्वावच्छिन्न प्रति कारणवादसाधारणत्वमस् येने त्यतस्तत्र करणत्ववारणाय व्यापारवच्चे सतीति करणलक्षणे विशेषण देयम् । व्यापारवच्च च तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनक वम् । भवति हि दण्डजन्यत्वे सति दण्डजन्यघटजनकत्वाद्भ्रम्यादर्दण्डव्यापारत्वम् । एव कपालसयोगतन्तुसयो गादेरपि कपालतन्तुव्यापारत्व कपालतन्तुजन्यत्वे सति कपालतन्तुजन्यघटपट-जनकत्वात् । करणलक्षणेऽसाधारणत्वविशेषणानुपादाने ईश्वरादृष्टादेरपि व्यापार-वत्कारणत्वस्य सत्त्वात्, तत्रत्रिव्यसिंवारणायासाधारणेति विशेषणम् ॥

(न्या० भा०)—जें असाधारण कारण असतें तें व्यापारवान्ही असले पाहिजे, असें म्हटलें पाहिजे. असें न म्हटल्यास तंतूचा संयोग व कपालांचा संयोग याच्यावर अतिव्याप्ति जाते. कारण तंतूचा संयोग व कपालांचा संयोग हे, कार्यत्वाहून वेगळ्या पटत्व व घटत्व यांनी युक्त असे जे पट व घट यांना कारण होत असल्यामुळें तेही असाधारण होणारच. याकरितां यांच्यावर करणलक्षणाची

अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' व्यापारवान् ' असे कारणाळा विशेषण करणलक्षणांमध्ये घातले पाहिजे. व्यापार म्हणजे त्यापासून उत्पन्न होऊन त्यापासूनच उत्पन्न होणाऱ्याला उत्पन्न करणारा असा असतो. फिरणे हा दंडाचा व्यापार आहे. कारण तो दंडापासून उत्पन्न होऊन दंडापासूनच उत्पन्न होणारा जो घट त्याला उत्पन्न करणारा हा भ्रम्यादि (फिरणे इत्यादि) व्यापार होतो. अशाच रीतीने कपाळचे संयोग व तंतूचे संयोग हे सुद्धां कपाळ व तंतु यांचे व्यापार होत. कारण हे कपाळ व तंतु यांपासून उत्पन्न होणारे असून अनुक्रमे कपाळापासून उत्पन्न होणारा जो घट व तंतूपासून उत्पन्न होणारा जो पट ह्यांना उत्पन्न करणारे आहेत. याच कारणाने ते व्यापार होऊं शकतात. करणाच्या लक्षणांत ' असाधारण ' हें विशेषण न दिल्यास ईश्वर व अदृष्ट हे सुद्धां व्यापारवान् असून कारणही आहेत. तेव्हां यांच्यावर करणलक्षणाची अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' असाधारण ' हें विशेषण घालावें. हें विशेषण दिले म्हणजे ईश्वरादीक साधारण कारण असल्याने त्यांचेवर अतिव्याप्ति जात नाही.

(प०) तदेतदिति । यस्मात्कारणात्करणत्वघटकं कारणमुपदर्शितं तस्मादेतत्रिविधसाधकमध्ये यत्साधकतमं तदेव कारणमिति भावः ॥ इति कारणप्रपञ्चः ॥

(प० भा०)—ज्या अर्थी करणत्वाचें घटक असे कारण दाखविलें त्याअर्थी त्या ह्या तीन कारणांमध्ये जें कार्याला अतिशय साधक-असेल तेंच कारण असा भाव आहे. असा करणाचा विस्तार झाला—
तत्र प्रत्यक्षज्ञानकरणं प्रत्यक्षम् ॥

(त० भा०)—त्यापैकी प्रत्यक्षज्ञानाचें जें कारण तें प्रत्यक्षप्रमाण होय.

(न्या०) पद्भिर्धेन्द्रियभूतप्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणमाह—तत्रेति । प्रमाभूतेषु प्रत्यक्षात्मकं यज्ज्ञानं चाक्षुषादिप्रत्यक्षं तरति व्यापारवदसाधारणं कारण-मिन्द्रियं भवति । अतः प्रत्यक्षज्ञानकरणत्वं प्रत्यक्षस्य लक्षणम् । आयुर्धनिकर्पा-तिरिक्तचतुर्विधधर्मिकर्पाणां समवायरूपत्वेनेन्द्रियजन्यत्वाभावाद्द्वयापारस्य न संभवतीति इन्द्रियमनःसंयोगस्यैव बाह्यप्रत्यक्षे जननीये इन्द्रियव्यापारता बोध्या । मानसप्रत्यक्षे त्वात्ममनःसंयोगस्यैव सा बोध्या ॥

(न्या०भा०)—सहा प्रकारच्या इंद्रियरूपी प्रत्यक्षप्रमाणांचे

‘तत्रेति,’ योंने लक्षण सांगतात. प्रमाभूत जें ज्ञानें त्यामध्ये प्रत्यक्षात्मक जें ज्ञान म्हणजे चाक्षुषादि प्रत्यक्षज्ञान त्याचें ‘व्यापारवान् असाधारण कारण’ इंद्रिय आहे. म्हणून प्रत्यक्ष ज्ञानाचें ‘करणत्व’ हें प्रत्यक्ष-प्रमाणाचें लक्षण होय. आद्य संनिकर्षावाचून बाकीचे चार संनिकर्ष हे समवायरूप असल्यामुळे व समवाय नित्य असल्यामुळे ते इंद्रियजन्य होऊं शकत नाहीत. म्हणून ते व्यापारही होत नाहीत ह्यासाठीं बाह्य प्रत्यक्ष उत्पन्न व्हावयाचें असतां इंद्रियें व मन यांचा संयोग हाच व्यापार आहे, असें समजावें व मानस प्रत्यक्षामध्ये आत्मा व मन यांचा संयोग हा व्यापार आहे असें समजावें.

(प०) तत्रेति । प्रमाणचतुष्टयमध्ये । दण्डादिवारणाय ज्ञानेति । अनुमानादिवारणाय प्रत्यक्षेति ॥

(प० भा०)—‘तत्र’ म्हणजे चार प्रकारच्या प्रमाणांमध्ये दंडावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठीं प्रत्यक्षप्रमाणाच्या लक्षणात ‘ज्ञान’ असें पद घातलें आहे. हें घातल्यानें दंड हा ज्ञानाचें कारण होत नसल्यानें त्याचेवर आतां अतिव्याप्ति जात नाही. आतां ‘ज्ञानाच्या करणास’ प्रत्यक्षप्रमाण ह्मटल्यास अनुमानादिक देखील अनुमिति इत्यादि ज्ञानांचीं कारणें होत असल्यामुळे त्यांचेवर हें लक्षण जाईल. ह्याकरितां ‘प्रत्यक्ष’ असें ह्मटलें आहे. असें म्हटल्यानें अनुमानादिक प्रत्यक्षज्ञानाचीं कारणें होत नसल्यानें त्याचेवर प्रत्यक्षप्रमाणाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाही.

[ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्]

इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्य ज्ञान प्रत्यक्षम् । तद्विधिमम् ।

निर्विकल्पकं सविकल्पकं चेति ॥

(त० भा०)—ज्ञान ज्याला कारण होत नाही तें प्रत्यक्ष ज्ञान होय. किंवा इंद्रिय आणि अर्थ यांच्या संनिकर्षापासून उत्पन्न होणारें जें ज्ञान तें प्रत्यक्षज्ञान होय. तें सविकल्पक व निर्विकल्पक असें दोन प्रकारचें आहे.

(न्या०) प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणमुक्त्वा प्रत्यक्षप्रमालक्षणमाह—[ज्ञानाकरणकमिति । क्षेपकं लक्षणमिदम् । ज्ञानं व्यतिज्ञानं सादृश्यज्ञानं पदज्ञानं च तदेव करणं येषां ते ज्ञानकरणका अनुमित्युपमितिशब्दाः । ज्ञानकरणकं न भवतीति ज्ञानाकरणकम् । तर्चां प्रत्यक्षलक्षणम् । इदं लक्षणमीश्वरप्रत्यक्षसाधारणम् ।

इन्द्रप्रत्यक्षस्याजन्यत्वात्, जन्यप्रत्यक्षे च इन्द्रियाणामेव कारणत्वं न तु ज्ञान-
रूपेति तयोहभयोः संग्रहः ।]

इन्द्रियार्थसंनिकर्षेति । जन्यप्रत्यक्षस्यैव लक्ष्यत्वमित्यभिप्रायेणेदं लक्षणम् ।
प्रत्यक्षं विभजते—निर्विकल्पकमिति ॥

(न्या०भा०)—प्रत्यक्षप्रमाणाच्चै लक्षण सांगून आतां प्रत्यक्ष
प्रमेचै लक्षण सांगतात. ' ज्ञानाकरणकं० ' हें लक्षण क्षेपक आहे. ज्ञान
क्षणजे व्याप्तिज्ञान, किंवा सादृश्यज्ञान, अथवा पदज्ञान हीं ज्यांची
करणे आहेत ती ज्ञानकरणक ज्ञाने होत. क्षणजे अनुमिति, उ-
मिति, व शब्दज्ञान हीं होत. असे जें ज्ञानकरणक नाही तें ज्ञाना-
करणक होय. हेच प्रत्यक्षप्रमेचै लक्षण आहे. प्रत्यक्ष प्रमेळा कोण-
तेही ज्ञान करण होत नसतें. हें लक्षण ईश्वराच्या प्रत्यक्षज्ञानाळाही
साधारण आहे. क्षणजे ईश्वरप्रत्यक्षावर हें लक्षण जातें. कारण ईश्वर-
प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न होणारें नसतें व जन्य जें प्रत्यक्ष त्याचें इंद्रियें
हेच करण असल्यामुळें तें ज्ञान ' करण ' नाही. म्हणून या
लक्षणाने जन्य व अजन्य या दोन्ही प्रत्यक्षांचा संग्रह होतो. जन्य-
प्रत्यक्ष हेंच लक्ष्य आहे असे समजून ' इंद्रियार्थसंनिकर्षजन्यज्ञान '
असे प्रत्यक्षलक्षण केळें आहे. ' निर्विकल्पक ' या वाक्याने प्रत्यक्ष-
ज्ञानाचा विभाग केला आहे.

(प०) इंद्रियार्थेति । इंद्रियं चक्षुरादिकंमर्थो घटादिस्तयोः संनिकर्षः
सयोगादिस्तज्जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमित्यर्थः । संनिकर्षव्यवहाराणाय ज्ञानमिति । अनु-
मित्यादिवारणयोर्इन्द्रियार्थसंनिकर्षेति । ननु सोपनेत्रचक्षुषा कथं पदार्थप्रहणं चक्षुष
उपनेत्रनिरुद्धत्वेन पदार्थेन सह ज्ञानिकर्षभावात् । कथं वा स्वच्छजाहूनवीसलि-
लावृतमत्स्यादेश्चक्षुषा प्रहणमिति चेन्न । स्वच्छद्रव्यस्य तेजोनिरोधकत्वाभावेन
तदन्तश्चक्षुःप्रवेशसंभवात् । न चेश्वरप्रत्यक्षेऽव्याप्तिरिति वाच्यम् । अत्र
जन्यप्रत्यक्षस्यैव लक्षितत्वात् ॥

(प० भा०)—' इंद्रिय ' क्षणजे चक्षुरादिक व अर्थ म्हणजे
घटादिक, त्यांचा संनिकर्ष म्हणजे संयोगादिक, त्यापासून होणाऱ्या
ज्ञानास ' प्रत्यक्ष ' असे क्षणतात. संनिकर्षध्वंसही इंद्रियार्थसंनिकर्षा-
पासून जन्य असल्यामुळें याचेवर प्रत्यक्षप्रमेचै लक्षण जाऊं लागेळ
याकरिता लक्षणांत ' ज्ञान ' असे पद घातले आहे. तें घातल्याने
ध्वंस हा अभाव असल्याने व तो ज्ञान नसल्याने त्याचेवर अति-

व्याप्ति जात नाही. आतां ' जे ज्ञान तें प्रत्यक्ष ' असें झटल्यास ' अनुमिति ' इत्यादिकाहि ज्ञानेंच असल्यानें त्यांचेवर ह्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाईच. ती न जावी याकरितां ' इंद्रियार्थसंनिकर्षनस्य ' असें झटलें आहे. ' अनुमिति ' इत्यादि ज्ञानें इंद्रिय व अर्थ याच्या संनिकर्षापासून उत्पन्न होत नसल्यानें त्यांचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. ' अहो पण, ज्यावर उपनेत्र घातले आहेत अशा डोळ्यानें पदार्थांचें ग्रहण कसें होतें ! कारण डोळ्या हा चक्षुष्यानें निरुद्ध झाल्यानें त्याचा पदार्थांशी संनिकर्ष होत नाही. तसेच, स्वच्छ अशा जाणहवीच्या पाण्यामध्ये असणाऱ्या मासे इत्यादि प्राण्यांचे कसें बरे डोळ्यानें ग्रहण होतें ! कारण येथेही मासे इत्यादिकांशी चक्षुरादिकु इंद्रियांचा संनिकर्ष होत नाही ' असें म्हणाळ तर तें बरोबर नाही. कारण, स्वच्छ द्रव्ये तेजाचा निरोध करित नसल्यानें पाण्यात देखील चक्षूचा प्रवेश संभवतो, व त्यातील वस्तुंशी संनिकर्ष होतो. त्यामुळे प्रत्यक्षज्ञान होतें. ' अहोपग ईश्वराच्या प्रत्यक्षज्ञानामध्ये या लक्षणाची अव्याप्ति होते कारण तें ज्ञान जन्य नाही ' असें जर झणाळ तर तसेंही म्हणण्याचें कारण नाही, कारण, येथे ' जन्य प्रत्यक्ष ' हेंच लक्ष्य मानून प्रत्यक्षप्रमेवें लक्ष्य केळें आहे. ईश्वराचें प्रत्यक्ष जन्य नाही. त्यामुळे तें याचें लक्ष्य नाही. म्हणून त्यात अव्याप्ति होतें हें झणणेंही योग्य नाही.

तत्र निष्प्रकारकं ज्ञान निर्विकल्पकम् ॥

(त० भा०)—ज्यामध्ये कोणताही प्रकार नाही, त्या ज्ञानास निर्विकल्पक ज्ञान झणतात.

(न्या०) तल्लक्ष्यति—तत्र निष्प्रकारकमिति । प्रक रताशू-प्रज्ञानत्वमेव निर्विकल्पकत्वमित्यर्थ । निर्विकल्पके चतुर्थं विषयता स्वीक्रियते । न तु त्रिविध-विषयनामध्ये कापि तत्रास्ति । अतो विशोध्य ताशू-प्रज्ञानत्व ससर्गताशून्यज्ञान-मित्यपि लक्षणं प्रभवति ॥

(न्या० भा०)—'तत्र निष्प्रकारकं०' या खंडानें निर्विकल्पक ज्ञानाचें लक्षण करितात. प्रकारतेनें शून्य असें ज्ञानच हेंच निर्विकल्पक ज्ञान होय. निर्विकल्पकामध्ये चवथी विषयता स्वीकारित असतात. तीन प्रकारच्या विषयतेपैकी त्याठिकाणीं कोणतीहि विषयता असत नाही.

द्वणून 'विशेष्यतेनें शून्य असें ज्ञानत्व' किंवा 'ज्या ज्ञानामध्ये विशेषण आणि विशेष्य यांचा संबंध भासत नाही,' अशी ही दोन निर्विकल्पक ज्ञानाची लक्षणें संभवतात.

(५०) तत्र निष्प्रकारेण सविकल्पकेऽतिव्याप्तिवारणाय निष्प्रकारकमिति । प्रकाशरणाय ज्ञानमिति ॥

(५० भा०)—सविकल्पक ज्ञानावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'निष्प्रकारक' असें म्हटलें आहे. त्यामुळे सविकल्पक ज्ञानांत प्रकार असल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. आतां 'जे निष्प्रकारक ते निर्विकल्पक' असें म्हटल्यास प्रकार हा देखील निष्प्रकारक असल्यानें म्हणजे त्याच्यावर पुनः प्रकार रहात नसल्यानें त्यावर निर्विकल्पक ज्ञानाची अतिव्याप्ति होऊं लागेल, यासाठी 'ज्ञान' असें म्हटलें आहे. प्रकार ज्ञान नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

सप्रकारकं ज्ञानं सविकल्पकम् । यथा दित्योऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयमिति ॥

(त० भा०)—जे सप्रकारक ज्ञान असते ते सविकल्पक होय. उदाहरणार्थ, हा दित्य आहे, हा ब्राह्मण आहे, हा श्याम आहे इत्यादि.

(न्या०) सविकल्पकं लक्षयति—सप्रकारकमिति । विषयनाया ज्ञाननिरूपितत्वाज्ज्ञानस्य विषयतानिरूपकत्वेन प्रकारतानिरूपकज्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम् । एवं विशेष्यतानिरूपकज्ञानत्वं संसर्गानिरूपकज्ञानत्वमित्यपि लक्षणं संभवति । उदाहरणम्—यथेति । इदंवाविच्छन्नविशेष्यतानिरूपितदित्यत्वप्रकारताशालिज्ञानं ब्राह्मणत्वप्रकारताशालिज्ञानं च सविकल्पकमित्यर्थः ॥

(न्या० भा०)—'सप्रकारकं०' या वाक्यानें सविकल्पक ज्ञानाचें लक्षण करितात. विषयता ज्ञानानें निरूपित असल्यामुळे, म्हणजे ज्ञान हें त्या विषयतेचें निरूपक असल्यामुळे 'प्रकारतेचें निरूपक ज्ञानत्व' हें सविकल्पक ज्ञानाचें लक्षण आहे आणि अज्ञान रीतीनें 'विशेष्यतेचें निरूपक व संसर्गतेचें निरूपक असें जें ज्ञान ते सविकल्पकज्ञान' असें हें लक्षण संभवते. 'यथेति०' ह्यानें या ज्ञानाचें उदाहरण दिलें आहे. इदंत्वानें अवच्छिन्न जी विशेष्यता तिनें दाखविलेली—निरूपित जी दित्यत्वनिष्ठ—दित्यत्वावर असणारी प्रकारता तिनें

शोभणारे ज्ञान किंवा ब्राह्मणत्वावर असणाऱ्या प्रकारतेने युक्त जें ज्ञान तें सविकल्पक ज्ञान होय, असा याचा इत्यर्थ.

(प०) सप्रकारकोति । घटादिवारणाय ज्ञानामिति । निर्विकल्पकवारणाय सप्रकारकमिति ॥

(प० भा०)- ' जें सप्रकारक असतें तें सविकल्पक ' असे म्हटल्यास ' हा घट ' या वाक्यातील घटादि वस्तुसुद्धा घटत्व या प्रकारानें युक्त असल्यामुळे त्याच्यावर सविकल्पकाचें लक्षण जाऊं लागेल यासाठी ' ज्ञान ' असें म्हटलें आहे, त्यामुळे घटादि वस्तु ज्ञान नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. आतां ' जें ज्ञान तें सविकल्पक असें म्हटल्यास निर्विकल्पक ज्ञानसुद्धा ज्ञानच असल्यानें त्यावर सविकल्पकाचें लक्षण जाऊं लागेल. तें न जावें यासाठी ' सप्रकारक ' असें म्हटलें आहे. म्हणजे निर्विकल्पक ज्ञान हें सप्रकारक नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति होत नाही.

प्रत्यक्षज्ञानहेतुरिन्द्रियार्थसंनिकर्षः पट्टिधः । संयोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसमवायः समवायः समवेतसमवायो विशेषणविशेष्यभावश्चेति ॥

(त०भा०)- प्रत्यक्ष ज्ञानाचा कारण होणारा जो इंद्रिय व अर्थ यांचा संनिकर्ष तो सहा प्रकारचा आहे. ते प्रकार असेः-संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय, व विशेषणविशेष्यभाव.

(न्या०) चाक्षुषादिषट्पिण्डप्रत्यक्षकारणीभूतान् पट्टिधसंनिकर्षान्विमजते-संयोग इत्यादिना । द्रव्यवृत्तिलौकिकविषयतासंबन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुःसंयोग. कारणम् । द्रव्यसमवेतवृत्तिलौकिकविषयतासंबन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवायस्य हेतुत्वम् । द्रव्यसमवेतसमवेतवृत्तिलौकिकविषयतासंबन्धेन चाक्षुषत्वावच्छिन्नं प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य हेतुत्वम् । द्रव्ययाहकाणिन्द्रियाणि चक्षुत्वङ्मनांसि त्रीण्येव । अन्यानि प्राणरसनश्चक्षुणाणि गुणग्राहकाणि । अतस्त्वीगिन्द्रियस्थले द्रव्यवृत्तिलौकिकविषयतासंबन्धेन स्वाचप्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति स्वव्यसंयोगस्य हेतुता । एवं द्रव्यसमवेतत्वाचप्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति स्वव्यसंयुक्तसमवायस्य हेतुता । द्रव्यसमवेतसमवेतोष्णत्वशीतत्वादिजातिस्पर्शानप्रत्यक्षे त्वक्षुःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य हेतुता । एवमात्ममानसप्रत्यक्षे मनःसंयोगस्य हेतुता । आत्मसमवेतसुखादिमानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवायस्य हेतुता । आत्मसमवेतसमवेतसुखत्वादिमानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य

हेतुता । रसनर्घाणयोस्तु रसगन्धतद्रतजातिप्राद्वकत्वेन द्वितीयतृतीययोः संनि-
 कर्षयोरेव तत्र हेतुता वाच्या । श्रवणेन्द्रियस्याकाशरूपत्वेन शब्दस्याकाशगुणत्वेन
 श्रवणेन्द्रियेण च समं शब्दस्य समवायः संनिकर्षः । शब्दवृत्तिशब्दत्वकत्वए-
 त्वादिजातिविषयकश्रावणप्रत्यक्षे समवेतसमवायस्य हेतुता । अभावप्रत्यक्षे विशेष-
 णविशेष्यभावो नाम विद्वेषणतासंनिकर्षः । पञ्चविधसंनिकर्षोपरि विशेषणता
 योजनीया । तथाहि- द्रव्यधिक्करणकाभावप्रत्यक्षे इन्द्रियसंयुक्तविशेषणता । द्रव्य-
 समवेतधिक्करणकाभावप्रत्यक्षे इन्द्रियसंयुक्तसमवेतविशेषणता । द्रव्यसमवेतसमवे-
 तधिक्करणकाभावप्रत्यक्षे इन्द्रियसंयुक्तसमवेतविशेषणता । संयोगस्थाने
 संयुक्तपद घटीयत्वासमवायस्थाने समवेतपदं घटयित्वाअभावप्रत्यक्षस्थले निर्वा-
 ह्यम् । यथा घटद्रव्यसमवेतं घटत्वं पृथ्वीत्वादिकं रूपादिकं च । तत्र नीलादौ
 पीतत्वाभावः घटत्वादिजातो पटत्वाभावश्च वर्तते स चाभावः संयुक्तसमवेतविशे-
 षणतासंनिकर्षेण गृह्यते । एवं नीलत्वादिजातो पीतत्वाभावोऽप्येन्द्रियसंयुक्तसम-
 वेतसमवेतविशेषणतासंनिकर्षेण गृह्यते । घटसमवेतं नीलं तत्समवेतं नीलत्वं
 नद्वेषणता पीतत्वाभावे वर्तते इति रक्षेपः ॥ इति प्रत्यक्षपरिच्छेदः ॥

(न्या० भा०)-चाक्षुपादि सहा प्रकारच्या प्रत्यक्ष ज्ञानांना
 कारण होणाऱ्या सहा प्रकारच्या संबंधांचा विभाग 'संयोगः०' इत्यादि
 ग्रंथाने करितात. चःक्षुपत्वाने अवच्छिन्न जे चाक्षुषज्ञान त्याला चक्षुचा
 संयोग द्रव्यावर असणाऱ्या ' लौकिकविषयता-' नावाच्या संबंधाने
 कारण आहे. द्रव्यावर समवायसंबंधाने राहणारा जो लौकिकविष-
 यतासंबंध त्याने चाक्षुपत्वावच्छिन्न ज्ञानाला चक्षुःसंयुक्तसमवाय कारण
 होतो. आता द्रव्यसमवेताशी (रूपादिकाशी) जे (रूपादिक)
 समवेत असते त्यावर असणाऱ्या लौकिकविषयतासंबंधाने चाक्षुप-
 त्वावच्छिन्न चाक्षुषज्ञानाला चक्षुःसंयुक्तसमवेतसमवाय हेतु आहे.
 द्रव्याचे ग्रहण करणारी इंद्रिये चक्षु त्वक् व मन ही तीनच आहेत. बाकी-
 ची घ्राण, जिह्वा, व कर्ण ही गुणांचे ग्रहण करणारी आहेत.
 म्हणून त्वगिन्द्रियाच्या स्थळी द्रव्यावरील लौकिकविषयतासंबंधाने
 त्वगिन्द्रियापासून होणाऱ्या प्रत्यक्षज्ञानाचा त्वक्संयोग हेतु आहे. अशाच
 रीतीने द्रव्यसमवेताच्या त्वगिन्द्रियापासून होणाऱ्या प्रत्यक्षास त्वक्संयु-
 क्तसमवाय कारण आहे. आता द्रव्यसमवेत जो उष्ण इत्यादि स्पर्श
 त्यावर समवेत ज्या उष्णत्व, शीतत्व इत्यादि जाती त्यांच्या स्पर्शन
 प्रत्यक्षाचा त्वक्संयुक्तसमवेतसमवाय हेतु आहे. अशाच रीतीने
 आत्म्याच्या मानस प्रत्यक्षामध्ये मनाचा संयोग हे कारण आहे.

आख्यावर समवायसंबंधाने राहणारे जे सुखादि गुण त्यांचे जें मानस प्रत्यक्ष होते त्यामध्ये मनःसंयुक्तसमवाय कारण होतें. त्याचप्रमाणे आत्मसमवेत जे सुखादि गुण, त्याशी समवेत ज्या सुखत्वादि जाति, त्याच्या मानस प्रत्यक्षाचे मनःसंयुक्तसमवेतसमवाय कारण आहे. रसन व घ्राण, ही इंद्रिये रस व गंध आणि त्यावरील जाति यांचे ग्रहण करणारी असल्यामुळे त्यांचे ज्ञान होताना अनुक्रमे दुसरा संयुक्तसमवाय व तिसरा संयुक्तसमवेतसमवाय हे संनिकर्षच कारण होतात असे म्हणावे. श्रवणेंद्रिय आकाशरूपी असल्याने व शब्द हा आकाशाचा गुण असल्याने श्रवणेंद्रियावरोबर शब्दाचा समवाय-संबंध असतो व शब्दावर असणाऱ्या ज्या शब्दत्व, कत्व, खत्व इत्यादि जाति, त्याचे श्रवणेंद्रियाने होणारे जें प्रत्यक्षज्ञान त्यास समवेतसमवाय हा हेतु आहे. अभावाचे प्रत्यक्ष न्हावयाचे असतां विशेषणविशेष्यभावनांचा विशेषणतासंबंध कारण होत असतो. पांच प्रकारच्या संनिकर्षापुढे ' विशेषणता ' हा शब्द योजावा. तो असा द्रव्यावर असणाऱ्या अभावाचे प्रत्यक्ष न्हावयाचे असतां इंद्रिय-संयुक्तविशेषणता कारण आहे. द्रव्यसमवेतावर असणाऱ्या अभावाच्या प्रत्यक्षामध्ये इंद्रियसंयुक्तसमवेतविशेषणताकारण आहे. द्रव्यसमवेताशी समवेत असणाऱ्यावर अभावाचे प्रत्यक्ष न्हावयाचे असतां इंद्रियसंयुक्त-समवेत-समवेत विशेषणता कारण आहे. अभावाच्या प्रत्यक्षस्थानी 'संयोग' अशा शब्दाकरिता 'संयुक्त' असे पद घालून व समवायाच्या ठिकाणी 'समवेत' असे पद घालून निर्वाह करावा. जसे घट या द्रव्यावर समवायसंबंधाने राहणारे घटत्व, पृथ्वीत्व, व रूपादिक आहेत. त्यापैकी नीलरूपावर राहणारा जो पीतत्वाचा अभाव किंवा घटत्वादि जातीवर पटत्वाचा अभाव तो संयुक्तसमवेतविशेषणता या संबंधाने समजतो. अशाच रीतीने नीलत्वादि जातीवर सुद्धा पीतत्वाचा अभाव इंद्रियसंयुक्तसमवेतसमवेत विशेषणता संनिकर्षाने समजतो. कारण घटावर समवायसंबंधाने नीलरूप राहतें व त्यावर समवायसंबंधाने नीलत्व राहतें. व त्याचा विशेषणता पीतत्वाभावावर आहे. म्हणून वरील संबंधाने त्याचे ज्ञान होतें, असे संक्षेपतः जाणावे येथे प्रत्यक्षपरिच्छेद समाप्त झाला.

(प०) प्रत्यक्षेति । तच्च प्रत्यक्षं पट्टिघ्न घ्राणजरासनचाक्षुषश्चैत्रत्वाचमान-
सभेदात् । ननु प्रत्यक्षकारणभूतेन्द्रियनिष्ठप्रत्यक्षसामानाधिकरण्याघटकः संनि-
कर्षः क इत्यपेक्षया त विभज्य दर्शयति-प्रत्यक्षेति । लौकिकप्रत्यक्षेत्यर्थः ॥

(प० भा०)-ते प्रत्यक्ष घ्राणज, जिह्वेपासून होणारे, ढोळ्या-
पासून होणारे, कर्णेन्द्रियापासून होणारे, त्वर्गिन्द्रियापासून होणारे, व
मनापासून होणारे, अशा भेदाने सहा प्रकारचे आहे. अहो पण, प्रत्य-
क्षाळा कारणीभूत होणारे जे इंद्रिय त्यावर असणारा, व प्रत्यक्षसा-
मानाधिकरण्यामध्ये घटक झालेला संनिकर्ष कोणता ? असे सम-
जण्याची इच्छा झाली असता 'प्रत्यक्ष०' इत्यादि ग्रंथाने त्यांचा विभाग
करून दाखवितात. येथे प्रत्यक्ष या शब्दाने लौकिक प्रत्यक्ष असा
अर्थ ध्यावयाचा आहे.

चक्षुषा घटप्रत्यक्षजनने संयोगः संनिकर्षः ॥

(त० भा०)-चक्षुरिन्द्रियाने जेव्हा आपल्याला घटाचे प्रत्यक्ष
ज्ञान होते तेव्हा तेथे संयोगनांवाचा संबंध असतो.

(प०) संयोगमुदाहरति-चक्षुषेति । तथा च द्रव्यचाक्षुषत्वाचमानसेषु संयोग
एव संनिकर्ष इति भावः ॥

(प० भा०)-' चक्षुषा ' या खंडाने संयोगसंनिकर्षाचे उदाहरण
देतात. अर्थात् द्रव्याच्या त्वर्गिन्द्रियजन्य, चक्षुरिन्द्रियजन्य व मानस
या प्रत्यक्षज्ञानांत संयोग हाच संबंध असतो, असा भाव.

घटरूपप्रत्यक्षजनने संयुक्तसमवायः संनिकर्षः । चक्षुः-
संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् ॥

(त० भा०)-जेव्हा घटावरील रूपाचे प्रत्यक्षज्ञान होते तेव्हा
तेथे संयुक्तसमवाय हा संनिकर्ष असतो. कारण घट हा आपल्या
चक्षुशी संयुक्त झालेला असतो व त्यावर रूप हे समवायसंबंध-
धाने रहात असते.

(प०) पटरूपेति । चक्षुषा इत्यनुपज्जते । तथा च द्रव्यसमवेतचाक्षुषत्वाचमान-
नसरासनघ्राणजेषु संयुक्तसमवाय एव संनिकर्ष इत्यर्थः ॥

(प० भा०)-' घटरूप० ' इत्यादि खंडाशी मागील 'चक्षुषा'
या पदाचा संबंध लागतो. अर्थात् द्रव्यावर समवायसंबंधाने राह-
णाऱ्या गुणांची चाक्षुष, त्वर्गिन्द्रियजन्य, मानस, रासन व घ्राणज ही

प्रत्यक्षज्ञाने षड्भावयाची असता वर सागितल्याप्रमाणे संयुक्तसमवाय हाच संबंध असतो. असा भावार्थ.

रूपत्वसामान्यप्रत्यक्ष संयुक्तसमवेतसमवायः संनिकर्षः ।

चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपं समवेत तत्र रूपत्वस्य समवायात् ॥

(त० भा०)—जेव्हा घटरूपावरील रूपत्व या जातीचे आपल्याला प्रत्यक्षज्ञान होते, तेव्हा तेथे संयुक्तसमवेतसमवाय हा संबंध असतो. कारण आपल्या दक्षुशी घट संयुक्त झालेला असतो. यावर रूप हे समवेत असते व त्या रूपावर रूपत्व ही जाति समवाय संबंधाने राहते.

(प०) रूप वेति । रूपत्वात्मक यत्सामान्य तत्प्रत्यक्ष इत्यर्थः । अत्रापि चक्षुषा इत्यनुपज्जते । तथा च द्रव्यसमवेतसमवेतचाक्षुपरामसनप्राणजस्पर्शनमानसेषु संयुक्तसमवेतसमवाय एव संनिकर्ष इति भावः । अथ द्रव्यतत्समवेतप्रत्यक्षेऽपि संयुक्तसमवेतसमवाय एव संनिकर्षोऽस्त्विति चेन्नैतत् । ईश्वरात्मादे (आत्मसुखादे)—रन्ध्यक्षत्वप्रसङ्गात् ॥

(प० भा०)—रूपत्व या स्वरूपाचे जें सामान्य—जाति त्याच्या प्रत्यक्ष ज्ञानांत, असा 'रूपत्वसामान्यप्रत्यक्षे' याचा इत्यर्थ आहे येथे, ही 'चक्षुषा' या पदाचा अनुपंग करावा. अर्थात् द्रव्याशी समवेत असलेल्या गुणादिकाशी समवेत असलेल्या जात्यादिकांचे जें चाक्षुष, रासन, प्राणज, स्पर्शन व मानस प्रत्यक्षज्ञान त्याचे ठिकाणी 'संयुक्तसमवेतसमवाय' हाच संनिकर्ष असतो, असा भावार्थ. अहो पण, द्रव्य व त्याच्याशी समवेत असलेले गुणादिक यांच्या प्रत्यक्षज्ञानातही 'संयुक्तसमवेतसमवाय' हाच संनिकर्ष असू दे, असे जर म्हणाल, तर असे म्हणतां येणार नाही. कारण, मग ईश्वर, आत्मा व आत्मसुख यांचे प्रत्यक्षज्ञान होणार नाही. कारण, तेथे 'संयुक्तसमवेतसमवाय' हा संबंध संभवत नाही. कारण, ईश्वर किंवा आत्मा जरी संयुक्त झाला तरी त्याच्यावर समवेत कोण ? व त्याचा समवाय कोठे ? फार झाले तर आत्मसुखाचे प्रत्यक्ष हाण्यास 'संयुक्तसमवाय' हा संनिकर्ष होईल. कारण, संयुक्त आत्मा व त्याचा समवाय सुखावर, या रीतीने जेथे प्रत्यक्ष तेथे हा संबंध संभवतो. परंतु 'संयुक्तसमवेतसमवाय' हा संबंध जुळत नसल्यामुळे तो मानितां येत नाही.

आहे. प्रत्यक्ष प्रमाणाचा ' तस्मात् ' गानें उपसंहार केला आहे. ' तस्मात् ' म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमेयें करण असल्यामुळे, असा भावार्थ सिद्ध म्हणजे न्यायशास्त्राच्या सिद्धान्तामध्ये सिद्ध झालें, असा इत्यर्थ. असा पदकृत्यांकांतील प्रत्यक्ष परिच्छेद संपला.

अनुमितिकरणमनुमानम् ॥

(त० भा०)—अनुमितीचें जें करण तें अनुमान होय.

(न्या०) अनुमानं लक्षयति—अनुमिताति । अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं, परामर्शो व्यापारः, अनुमितिः फलं, कार्यमित्यर्थः । परामर्शस्य व्याप्तिज्ञानजन्यत्वाद् व्याप्तिज्ञानजन्यानुमितिजनकत्वात्तज्जन्यत्वे एति तज्जन्यजनकत्वरूप व्यापारत्वमुपपन्नम् । अनुमितिकरणत्वमनुमानस्य लक्षणम् । अनुमान व्याप्तिज्ञानम् । एतस्य परामर्शरूपव्यापारद्वारा अनुमितिं प्रत्यसाधारणकारणतयानुमितिकरणत्वमुपपन्नम् ॥

(न्या० भा०)—' अनुमिति० ' यानें अनुमानाचें लक्षण करितात. अनुमितीमध्ये व्याप्तिज्ञान हें करण असतें. परामर्श हा व्यापार

१. अनुमान हें अनुमितीचें साधन आहे. अनुमान म्हणजे प्रत्यक्ष वस्तूवद्दन अप्रत्यक्ष वस्तूची कल्पना होय. तेव्हां अनुमानाला प्रत्यक्ष कारण असल्यानें कारणस्वरूपीप्रत्यक्षाचें निरूपण येथपर्यंत केलें. आतां कार्यस्वरूपी अनुमानाचें निरूपण करणें आवश्यक असल्यामुळे तें येथून करितात. अनुमान हें सदनुमान व असदनुमान असें दोन प्रकारचें आहे. जेथें हेतु व साध्य इत्यादिक योग्य असतील तें सदनुमान होय व जेथें हेतु योग्य नसतील तें असदनुमान होय.

२. कोणां एकां एव पुरुषाने महानस—स्वयंपाकगृह इत्यादि पुष्कळ ठिकाणीं धूम व अग्नि पाहिले होते. तेव्हां तेथें त्या पुरुषास ' धूम हा अग्नीर्षा व्याप्त आहे ' अशा प्रकारचें व्याप्तीचें ज्ञान (जेथें जेथें धूम असतो तेथें तेथें अग्नि असतोच. अशा प्रकारचें धूमांतील अग्नीच्या व्याप्तीचें ज्ञान) झालें होतें. नंतर त्याच पुरुषानें एकेवेळीं पर्वत इत्यादि उंच ठिकाणावर जमिनीपासून मेघमंडलापर्यंत पांचणारा असंड असा धुराचा लोट पाहिला व त्यानंतर पूर्वी झालेल्या व्याप्तिज्ञानाच्यायोगानें त्या पुरुषाला व्याप्तीचें स्मरण झालें. नंतर अग्नीचा व्याप्य धूम या पर्वतावर आहे असें परामर्शनावाचें विशिष्टज्ञान झालें व हें साल्यावर ' या पर्वतावर अग्नि आहे ' असें अनुमितिसंज्ञक ज्ञान त्याच पुरुषास होतें. एकंदरीत व्याप्तिज्ञानानें परामर्श होतो व परामर्शापासून अनुमिति होते अशारीतीनें परामर्श व्यापार असून व्याप्तीचें ज्ञान हें अनुमितीचें करण आहे व अनुमिति हें फल आहे.

असतो व अनुमिति हैं फल म्हणजे कार्य असते. परामर्श हा व्याप्तिज्ञानापासून उत्पन्न होऊन व्याप्तिज्ञानापासून उत्पन्न होणाऱ्या अनुमितीला उत्पन्न करणारा असल्यामुळे 'त्यापासून उत्पन्न होऊन त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्याला उत्पन्न करणे' हे व्यापाराचें लक्षण त्यांत आहे. 'अनुमितीचें करणत्व' हे अनुमानाचें लक्षण आहे. म्हणजे हे करणत्व ज्या ठिकाणी येईल त्याला 'अनुमान' असे म्हणावयाचें. अनुमान म्हणजे व्याप्तिज्ञान होय. हे व्याप्तिज्ञान परामर्शरूपी व्यापाराच्या द्वारा अनुमितीचें असाधारण कारण होत असल्यामुळे त्याला अनुमितीचें करणत्व संभवते.

(प०) प्रत्यक्षानुमानयोः कार्यकारणभावसंगतिमभिप्रेत्य प्रत्यक्षानन्तरमनुमान निरूपयति अनुमितीति । अनुमिते करणमनुमानमित्यर्थः । तच्च लिङ्गपरामर्श एवेति निवेदयिष्यते । कुठारादावतिव्याप्तिवारणाय अनुमितोति । प्रत्यक्ष दावतिव्याप्तिवारणाय अन्विते ॥

(प० भा०)—प्रत्यक्ष व अनुमान यांच्यामध्ये कार्यकारणभावनांची संगति आहे. अशा अभिप्रायानें प्रत्यक्षानंतर 'अनुमिति०' या वाक्याने प्रत्यक्षकारणाचें कार्य जें अनुमान तें सांगतात. अनुमितीचें जें करण तें अनुमान होय. तें अनुमान म्हणजे लिङ्गपरामर्शच होय, असे पुढे सांगितले जाणार आहे. कुन्हाडीवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'अनुमितीचें करण' असें झटले आहे. त्यामुळे कुन्हाड नुसत्या छेदनक्रियेचें करण होत असल्याने व अनुमितीचें करण होत नसल्यामुळे तिच्यावर अति-व्याप्ति नाही. आता 'मितीचें जें करण, तें अनुमान' असें म्हटल्यास प्रत्यक्षरूपी जी मिति म्हणजे ज्ञान तिचें करण प्रत्यक्षप्रमाण असल्यामुळे त्यावर अनुमानाचें लक्षण जाते तें न जावें यासाठी 'अनु' असें झटले

१. सदनुमान करिताना व्याप्यावद्मन् व्यापक साधारें असा नियम आहे. 'पर्वतो वन्दिमान् धूमात् महानसवत्, अशा अनुमानात (पर्वतपक्षा-वर धूम या हेतूनें अभि हे साध्य सिद्ध करिताना) 'अग्निव्याप्यधूमवान् पर्वत' असा प्रमात्मक परामर्श होतो, व यापासून 'पर्वतो अभिमान्' अशी प्रमात्मक अनुमिति होते. दुष्ट अनुमानामध्ये हा नियम नाही. प्रत्येक सदनुमानांत 'पक्ष, साध्य, हेतु व दृष्टान्त' ही चार बहुतेक असतात. उदाहरण— 'पर्वतो वन्दिमान् धूमात् महानसवत्' येथे पर्वत हा पक्ष, वद्मन्साध्य, धूम हेतु, व महानसवत् दृष्टान्त आहे.

परामर्शाचें लक्षण 'व्याप्तिविशिष्ट०'. इत्यादि वाक्यानें सांगतात. व्याप्तिविशिष्ट असें पक्षधर्मताज्ञान, अशा कर्मधारय समासामध्ये विशिष्ट हें पद प्रकारतेचें निरूपण करित असल्यामुळे, व 'पक्षधर्मतेचें ज्ञान' ह्यांतील 'पक्षधर्मतेचें' या पद्यीनें विषयत्वाचा बोध केल्यामुळे, व धर्मता हें पद संबन्धार्थक असल्यामुळे कर्मधारयसमासामध्ये ज्याचा समास होतो त्या पदार्थाच्या अभेद संसर्गाचा लाभ होत असल्यामुळे 'व्याप्तिप्रकारकाहून अभिन्न असें जें पक्षसंबन्धाविषयक ज्ञान तो परामर्श' असें परामर्शाचें लक्षण सिद्ध होतें. पण, असें म्हटलें असता 'धूम हा वन्हिव्याप्य आहे व पर्वत हा आलोकवान् आहे.' अशा रीतीच्या समूहालंबनज्ञानावर परामर्शलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. कारण, हें समूहालंबनज्ञान सुद्धा व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मताज्ञान आहे. (कारण वन्हिव्याप्य म्हटल्यानें व्याप्तिही येथें आहेच व आलोकवान् पर्वत म्हटल्यानें आलोक हा पक्षधर्मही आहेच. म्हणून हें व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मताज्ञान होय.) तेव्हा ही अतिव्याप्ति न जावी यासाठी 'पक्षावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें दाखविलेली जी हेतूवर असणारी प्रकारता, त्या प्रकारतेनें दाखविलेली जी व्याप्तीवर असणारी प्रकारता तिनें शोभणारे ज्ञान परामर्श' असा याचा निष्कर्ष आहे. त्यामुळे हें लक्षण वरील समूहालंबनज्ञानावर जात नाही. कारण पक्षावर असणाऱ्या विशेष्यतेनें हेतूवरील प्रकारता तेथें दाखविलेली नाही. तर आलोकवरील दाखविलेली आहे. आलोक हेतु नव्हे व हेतूवरील प्रकारतेनें व्याप्तीवरील प्रकारताही दाखविलेली नाही. म्हणून अतिव्याप्ति नाही. 'अशा परामर्शापासून उत्पन्न होणारे असून ज्ञानत्व' हें अनुमितीचें लक्षण आहे आणि अनुमिति वपरामर्श याचा विशेषप्रकारानें कार्यकारणभाव असा आहे. पर्वतत्वानें अवच्छिन्न अशी

१ व्याप्तीवर ज्ञानाची विषयता आहे व त्या विषयतेनें दाखविलेली जी विषयिता ती ज्ञानावर आहे. तेव्हा या विषयितासंबंधानें व्याप्तिविशिष्ट असें जें पक्षधर्मताज्ञान तो परामर्श होय. (ज्ञान हें नेहमी विषयी असतें. म्हणजे त्यांत कोणता तरी विषय असतो. न्यायबोधिनीत म्हटल्याप्रमाणें व्याप्तीवर असणाऱ्या प्रकारतेनें दाखविलेली जी प्रकारिता तीही ज्ञानावर आहेच. म्हणूनच 'व्याप्तिप्रकारकाभिन्न' असें ज्ञानास म्हटलें आहे.

२ व्याप्ति ज्यांत विशेषण आहे अशा ज्ञानाहून अभिन्न

जी पर्वतावर असणारी उद्देश्यता तिने दाखविलेली जी संयोगसंबंधाने अवच्छिन्न व वन्दित्वाने अवच्छिन्न अशी विधेयता (पर्वतावर वन्दि आहे, असे विधान करावयाचे असल्यामुळे वन्हीवर विधेयता आहे) ती जिच्यामध्ये आहे, अशा अनुमितित्वावच्छिन्न सर्व अनुमितींना वन्हीच्या व्याप्तीवर असणाऱ्या प्रकारतेने दाखविलेली जी धूमत्वाने अवच्छिन्न अशा धूमावर असणारी प्रकारता, त्या प्रकारतेने दाखविलेली जी पर्वतत्वाने अवच्छिन्न अशा पर्वतावर असणारी विशेष्यता, तिने शोभणारा निर्णय वरील अनुमितीला कारण आहे. तो निर्णय म्हणजे ' वन्हीचा व्याप्य जो धूम सद्मान् पर्वत आहे ' अशा प्रकारचा समजावा.

(प०) व्याप्तिविशिष्टेति । विषयितासंबन्धेन व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञान परामर्श इत्यर्थः । घटादिज्ञानवारणाय पक्षधर्मतेति । धूमवान्पर्वत इत्यादिज्ञानवारणाय व्याप्तिविशिष्टेति । तदिति । परामर्शजन्यमित्यर्थः ॥

(प० भा०)-विषयितासंबंधाने व्याप्तिविशिष्ट अशा पक्षधर्मता ज्ञानाला परामर्श असे म्हणतात. नुसत्या ' ज्ञानास ' ' परामर्श ' असे म्हटल्यास या लक्षणाची अतिव्याप्ति घटादिकांच्या ज्ञानावरही जाऊ लागेल. यासाठी ' पक्षधर्मताज्ञानाला ' ' परामर्श ' असे म्हटले आहे. घटादिज्ञान हे पक्षधर्मताज्ञान नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. आता ' पक्षधर्मता, ज्ञानासपरामर्श ' असे म्हटल्यास ' धूमवान् पर्वत ' इत्यादि ज्ञान सुद्धा पक्षधर्मतेचे ज्ञान असल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ' व्याप्तिविशिष्ट ' असे म्हटले आहे. ' धूमवान् पर्वत ' हे ज्ञान व्याप्तिविशिष्ट नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति नाही. त्यापासून जन्य म्हणजे परामर्शापासून उत्पन्न होणारे; असा अर्थ समजावा.

यत्र यत्र धूमस्तत्राग्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्ति ॥

(त० भा०)-ज्या ज्या ठिकाणी धूम असतो. त्या त्या ठिकाणी अग्नि असतो. अशा साहचर्याच्या नियमाला व्याप्ति असे म्हणतात.

१ 'संयोगेन वन्दिमान् पर्वतः' अशा अनुमितीत.

२ व्याप्ति म्हणजे साध्याचा हेतुशी एकप्रकारच्या संबध होय, जें सिद्ध करवयाचे नें साध्य होय व हेतु हा सद्दंतु आणि असद्दंतु अशा दोन प्रकारचा असतो व्याप्ति व पक्षधर्मता ज्या हेतूवर असतात, तो सद्दंतु व त्या ज्यावर नाहीत तो असद्दंतु होय-हेत्वाभास होय

(न्या०) यत्र यत्रोति । यत्रपदबीजावशाद्भूमाधिकरणे यावति बन्दिमन्व-
लामायावत्पदमहिम्ना बन्धेर्धूमव्यापकत्वं लब्धम् ॥ तदेव स्पष्टयति—साहचर्यनियम
इति । एतदर्थस्तु नियतसाहचर्यं व्याप्तिरिति । नियतत्वं व्यापकत्वम् ॥ साह-
चर्यं नाम सामानाधिकरण्यम् । तथाच धूमनियतबन्दिमामानाधिकरण्यं व्याप्तिरि-
त्यर्थः । अत्र बन्धेर्धूमव्यापकत्वं नाम धूमसामानाधिकरणात्पन्ताभावप्रतियोगि-
तानवच्छेदकधर्मवत्त्वम् । तथाहि—धूमाधिकरणे पर्वतचत्वरमहानसादौ वर्तमानौ
योऽभावः घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावः न तु बन्दिमत्वावच्छिन्नप्रतियो-
गिताकाभावः कुतः । पर्वतादौ बन्धेः सत्त्वात् । एवं साति धूमाधिकरणे पर्वतच-
त्वरदौ वर्तमानस्य घटाद्यभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकं घटत्वादिकमनवच्छे-
दकं बन्दिमत्वं बन्धो वर्ततेऽतो धूमव्यापकत्वं बन्धो वर्तते । इय-
मन्वयव्याप्तिः सिद्धान्तानुसारेण । पूर्वपक्षव्याप्तिस्तु—साध्याभाववदवृत्तित्वम् ।
साध्यतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नप्रतियोगिताक—प्रतियो-
गितावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नवैयधिकरण्यावच्छिन्न-
भाववन्निरूपितहेतुतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नवृत्तित्वत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभा-
व इति निष्कर्षः । तच्च हेर्बलान्वयिग्यध्यात्ममिति सिद्धान्तानुसरणम् ॥

(न्या० भा०)—‘ ज्या ज्या ठिकाणी ’ या अर्थी ‘ यत्र ’ पद
दोनदा उच्चारण्याने जेवढया ठिकाणी धूम आहे तेवढया सर्व
ठिकाणी अग्नि आहे, असे कळत असल्यामुळे ‘ यावत् ’ पदाच्या
प्रभावाने बन्दि हा धूमाचा व्यापक आहे असे प्राप्त झाले. तेच
‘ साहचर्यनियम ’ या शब्दाने स्पष्ट करून दाखवितात. याचा अर्थ
असा—नियमाने जे साहचर्य तीच व्याप्ति होय. नियत म्हणजे व्यापक
व साहचर्य म्हणजे एका अधिकरणावर राहणे. अर्थात् धूमाला नियत
म्हणजे व्यापक जो बन्दि त्यासह धूमाने एका अधिकरणावर राहणेही

१ बन्दिमन्धूमादित्यादौ समवायेन बन्धभावमादायाव्याप्तिवारणार्थं प्रति-
योगितायां प्रथममवच्छिन्नान्तं विशेषणम् । २ तत्रैव महानतीयबन्ध्याद्यभाव-
मादायाव्याप्तिवारणाय द्वितीयमवच्छिन्नान्तम् । ३ कपिसंयोगी एतद्ब्रह्मत्वादि-
त्यादावव्याप्तिवारणायामाभावे वैयधिकरण्यावच्छिन्नान्तं विशेषणम्, प्रतियोगिता-
वच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोगिनो यदनधिकरणं तद्वृत्तिरिति तस्यार्थः । ४ बन्दि-
मन्धूमादित्यादौ तादृशसाध्याभाव्याधिकरणे स्वावयवे धूमस्य समवायेन वृत्तित्वा-
दव्याप्तिरनस्तद्वारणाय वृत्तिवै हेतुतावच्छेदकसंबन्धावच्छिन्नत्वविशेषणम् । ५
धूमवान्बन्दिदिपादौ न्ददादिरूपयत्किञ्चित्साध्याभावाधिकरणवृत्तित्वाभावस्य बन्धो
रुत्वादीनव्याप्तिरनस्तद्वारणाय वृत्तित्वसामान्याभावे विवक्षित इति शोष्यम् ॥ ६
इदं वाच्यं, इयत्वादित्यादौ ॥

व्याप्ति होय. येथें वन्हीला घूमाचें व्यापकत्व म्हणजे आहे धूम ज्या अधि-
करणावर राहतो, त्या अधिकरणावर राहणारा जो असन्ताभाव त्या
अत्यन्ताभावाच्या प्रतियोगितेचा अवच्छेदक न होणारा असा जो धर्म
(वन्हित्व) त्यात असणें यास व्यापकत्व म्हणावें. आतां हेंच स्पष्ट
करून दाखवितात. घूमाच्या अधिकरणावर म्हणजे पर्वत, चव्हाटा
व स्वयंपाकघर इत्यादि ठिकाणी असणारा जो अभाव, म्हणजे
ज्याची प्रतियोगिता घटावाादिकानें अवच्छिन्न आहे असा घटादिकाचा
अभावच घेतला पाहिजे. ज्या अभावाची प्रतियोगिता वन्हित्वानें
अवच्छिन्न आहे, असा वन्हीचा अभाव घेता येत नाही. (ज्याचा
अभाव तो त्याचा प्रतियोगी असतो, व त्यावर प्रतियोगिता म्हणून
एक धर्म राहत असतो. तो धर्म ज्या ठिकाणी असतो. त्या ठिकाणी
वन्हित्व हाही धर्म प्रकृतस्थळी आहे. म्हणून प्रतियोगिता ही वन्हि-
त्वानें अवच्छिन्न क्षणता येते.) कोणत्या कारणास्तव ? तर पर्वता-
दिकावर वन्हि असतो, म्हणून त्याचा अभाव घेता येत नाही. असें
ठरलें असतां धूमाची अधिकरणे जीं पर्वत चव्हाट इत्यादि आहेत,
त्यावर घटादिकांचा अभाव असतो, व त्याचें प्रतियोगितावच्छेदक
घटावाादिक आहे. त्या प्रतियोगितेचा अनवच्छेदक वन्हित्व हा धर्म
आहे. हा वन्हित्व धर्म वन्हीवर असतो, म्हणून घूमाचें व्यापकत्व
वन्हीवर आहे. ही सिद्धान्ताला धरून अन्वय व्याप्ति सांगितली. पण
पूर्वपक्ष व्याप्ति अशी आहे.—साध्याचा अभाव ज्यावर राहतो, व्या-
वर हेतूनें न राहणें, यासच पूर्वपक्षव्याप्ति म्हणतात. पण नुस्तें
इतकेंच म्हटल्यास समवायसंबंधानें वन्हि पर्वतावर नसल्यानें वन्हीच्या
अभावाचें अधिकरण पर्वतही होतो. वस्तुतः त्यावर घूमाचें अवृ-
त्तित्व (नसणें) असावयास पाहिजे. पण, त्याच्या उलट, वृत्ति-
त्वच (असणें) असतें. म्हणून या सद्देतूच्या स्थळीं वन्हित्व व्याप्ति-
लक्षणाची अव्याप्ति येते. ती न यावी या साठी ' साध्यतावच्छेदक
संबंधानें साध्यावर ज्याची प्रतियोगिता येईल ' असा साध्यभाव
प्यावा. म्हणजे अव्याप्ति येत नाही. कशी ती पहा—साध्य पक्षा-
वर ज्या संबधानें राहतें, तो साध्यतावच्छेदक संबंध होय. येथें तो
संबंध म्हणजे संयोग आहे. कारण अग्नि हा द्रव्य असल्यानें पर्वत

या द्रव्याशी त्याचा संयोगसंबंधच असणार हे लघड आहे. (द्रव्याचा द्रव्याशी संयोग संबंधच होतो. समवाय होत नाही.) म्हणून संयोगसंबंधाने वन्हीचा अभाव घेतां येत नाही. कारण वन्हि पर्वतावर संयोगसंबंधाने राहतो. म्हणून वन्हीच्या अभावाची वन्हीवर असणारी जी प्रतियोगिता ती साध्यतावच्छेदकसंबंधाने अवच्छिन्न होत नाही. यास्तव अशा वन्ह्यमावाचे अधिकरण न्हद होईल व त्यावर धूमही नसल्याने लक्षण सुसंगत होतें. परंतु आतां 'साध्यतावच्छेदक संबंधाने साध्याचा अभाव' घ्यावा असें जरी म्हटलें, तरी संयोगसंबंधाने महानसीय वन्हि पर्वतावर नसल्याने, पर्वत साध्याभावयुक्त होतो व त्यावर धूमाला अवृत्तित्व न येतां, वृत्तित्वच येत. म्हणून पुन्हां अव्याप्ति येतें. ती न यावी या साठी ज्याची प्रतियोगिता साध्यतावच्छेदकाने अवच्छिन्न आहे, असा साध्याचा अभाव घ्यावा म्हणजे अव्याप्ति नाही. कारण, येथे साध्यतावच्छेदक वन्हित्व आहे. तेव्हां त्यानें अवच्छिन्न सर्व वन्हि होणार. पण, सर्व वन्हीचा अभाव पर्वतावर नाही. कारण, पर्वतीय वन्हि पर्वतावर आहेच. तेव्हां सर्व वन्हिवर ज्याची प्रतियोगिता आहे, असा साध्याचा अभाव पर्वतावर नसल्यानें व साध्याभाववान् जो न्हदादि तेथे धूमरूपी हेतु नसल्यानें लक्षणसमन्वय होतो. आतां 'प्रतियोगितावच्छेदक संबंधाने अवच्छिन्न व प्रतियोगितावच्छेदकाने अवच्छिन्न असा जो प्रतियोगी त्याच्या अनधिकरणावर राहणारा जो अभाव (साध्याभाव) याने युक्त असे अधिकरण' असें म्हटलें पाहिजे. असें न म्हटल्यास 'कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात्' येथे अव्याप्ति

१ अवच्छेद्यअवच्छेदकभाव हा एकाच ठिकाणी राहणाऱ्या दोन धर्मांमध्ये असतो असा नियम आहे. या नियमावरून प्रतियोगितेचा अवच्छेदक असा साध्यावरील असाधारण धर्म होतो. उदाहरण— 'पर्वतो वन्दिमान् धूमात्' या ठिकाणी वन्हि साध्य असून वन्हित्व हे साध्यतावच्छेदक आहे. तेव्हां वन्हीचा अभाव घेतल्यास त्याचा प्रतियोगी वन्हि आहे. त्यावर प्रतियोगिता हा एक धर्म राहतो. म्हणून ही प्रतियोगिता वन्हित्वाने अवच्छिन्न होते. तसेंच केव्हा केव्हा वन्हि साध्य असता वन्हित्व हे त्या साध्यतेचे अवच्छेदक होतें व साध्यता ही वन्हित्वाची अवच्छेदक होते. म्हणूनच ती वन्हित्वरूपी साध्यतावच्छेदकाने अवच्छिन्न होऊं शकते.

येते. ती अशी कीं—येथें संयोग साध्य असल्याने साध्यतावच्छेदक-संबंध म्हणजे समवाय होय. कारण गुण व गुणी यांचा समवाय असतो व साध्यतावच्छेदक संयोगत्व होय. तेव्हां समवायसंबंधानें अवच्छिन्न व संयोगत्वानें अवच्छिन्न जो संयोग त्यावर ज्याची प्रतियोगिता आहे असा अभाव—वृक्षाच्या मूळावर असणारा जो संयोगभाव, तद्वान् वृक्ष आहे व त्यावर एतद्वृक्षत्व हा हेतु आहे. तो वृक्षावर अवृत्ति नाही तर वृक्षवृत्तिच आहे. म्हणून अव्याप्ति होते. तिचें निवारण करण्यासाठीं 'वैयधिकरण्यानें अवच्छिन्न' असा अभाव घ्यावा. म्हणजे संयोगभाव हा वैयधिकरण्यानें अवच्छिन्न नसल्यानें (कारण तो अव्याप्यवृत्ति आहे.) या वृक्षावरचा संयोगभाव घेतां येत नाही तर दुसऱ्या वृक्षावरचा संयोगभाव हा वैयधिकरण्यानें अवच्छिन्न (तेथें संयोगरूपी साध्य नाही म्हणून) होतो व तद्वान् अशा त्या वृक्षावर एतद्वृक्षत्वरूपी हेतूचें अवृत्तित्व असल्यानें अव्याप्ति नाही. तसेंच 'ज्याची प्रतियोगिता प्रतियोगितावच्छेदकसंबंधानें अवच्छिन्न आहे' असा अभाव घेतला पाहिजे. नाही तर 'कपिसंयोगी एतद्वृक्षत्वात्' येथें अव्याप्ति येते. ती अशी कीं—साध्यतावच्छेदक संबंधानें म्हणजे समवायसंबंधानें अवच्छिन्न व साध्यतावच्छेदक म्हणजे संयोग व यानें अवच्छिन्न जो संयोग त्यावर ज्याची प्रतियोगिता आहे असा अभाव म्हणजे संयोगभाव हा त्या वृक्षावर राहतोच आहे. म्हणजे तो वैयधिकरण्यानें अवच्छिन्न आहेच व तोच संयोगभाव या वृक्षावर स्वरूपसंबंधानें आहे. म्हणून एतद्वृक्षत्वरूपी हेतूचें साध्याभाववान् वृक्षावर अवृत्तित्व न येतां वृत्तित्वच येतें म्हणून अव्याप्ति येते. ती न यावी यासाठीं, 'ज्याची प्रतियोगिता प्रतियोगितावच्छेदकसंबंधानें अवच्छिन्न आहे, असा अभाव' झटल्यानें आता संयोगभाव घेतां येत नाही कारण संयोगरूपी प्रतियोगी हा प्रतियोगितावच्छेदक संबंधानें म्हणजे समवायसंबंधानें राहतोच आहे. तेव्हां पूर्वी स्वरूपसंबंधानें त्या वृक्षावरचा अभाव या वृक्षावर घेतां येत होता. परंतु आतां प्रतियोगितावच्छेदक समवाय

१. 'अपे वृक्षः कपिसंयोगी न मूळे' अशां प्रतीती वरून कपिसंयोग व त्याचा अभाव हे दोन्ही एके ठिकाणी (झाड बगैरे वर) राहतात.

संबंधाने प्रतियोगीच येथे असल्याने तो अभाव घेतां येत नाही. म्हणून वृक्ष अशा अभावाने युक्त होत नाही. त्यामुळे हेतूला जरी वृत्तित्व असले तरी त्या वृक्षावर लक्षणाची अव्याप्ति नाही, आतां साध्यतावच्छेदक संबंधाने अवच्छिन्न व साध्यतावच्छेदकाने अवच्छिन्न ज्याची प्रतियोगिता आहे असा व प्रतियोगितावच्छेदक (समवाय) संबंधाने अवच्छिन्न ज्याची प्रतियोगिता आहे असा व वैयधिकरणाने अवच्छिन्न असा अभाव झटला तरी त्या वृक्षावर असणारा संयोग या वृक्षावर नसल्याने यावर त्याचा अभाव आहे व अभाववान् अशा एतद्वृक्षावर एतद्वृक्षत्वहेतूचे अवृत्तित्व नाही, तर वृत्तित्वच आहे म्हणून अव्याप्तिदोष येतो. वरील सर्व विशेषणें अभावाला अशीं लागतात कीं—समवायसंबंधाने अवच्छिन्न व संयोगत्वाने अवच्छिन्न अशा संयोगावर ज्याची प्रतियोगिता आहे असा संयोगाभाव व प्रतियोगितावच्छेदक अशा समवायसंबंधाने (कारण त्या वृक्षावरील संयोग ही समवायसंबंधाने राहतो.) अवच्छिन्न ज्याची प्रतियोगिता आहे, असा आणि वैयधिकरणाने युक्त (त्या वृक्षावरील संयोगाशी या वृक्षावरील असणाऱ्या संयोगाभावाचे वैयधिकरण्य आहेच. कारणे तो संयोग येथे नसल्याने येथे त्या संयोगाचा अभाव आहे, म्हणून वैयधिकरण्य) आहे अशा अभावाचे एतद्वृक्ष अधिकरण होत असून एतद्वृक्षत्व येथे आहेच. तेव्हां या हेतूचे अवृत्तित्व नाही. म्हणून अव्याप्तिही न यावी यासाठी ज्याची प्रतियोगिता प्रतियोगितावच्छेदकाने अवच्छिन्न आहे असा अभाव घ्यावा म्हणजे अव्याप्ति येत नाही. कारण, मग प्रतियोगितावच्छेदक म्हणजे संयोगत्व होय. तेव्हां संयोगत्वाने अवच्छिन्न जेवढे म्हणून संयोग आहेत, त्या सर्वांवर ज्याची प्रतियोगिता आहे असा संयोगाभाव येथे घेतां येत नाही. कारण, या वृक्षावर संयोग आहे. तेव्हां अशा संयोगाभावाचे अधिकरण दुसरा वृक्ष होईल व तेथे एतद्वृक्षाचे अवृत्तित्व आहेच म्हणून लक्षणाची अव्याप्ति नाही. आतां 'अशा अभावयुक्तावर हेतूचे अवृत्तित्व (नसणे)' असे म्हटल्यास अव्याप्ति येते. ती अशी कीं 'बन्दिमान् धूमात् ' या ठिकाणी अभावा वरील विशेषणांनी युक्त अस बन्दीचा अभाव धूमाच्या अवयवावर राहतो. तेथे धूमाला वृत्तिवच

आहे. अवृत्तित्व नाही; त्यामुळे अव्याप्ति येते. ती न यावी यासाठी ' ज्याची प्रतियोगिता हेतुतावच्छेदकसंबंधाने अवच्छिन्न आहे असा हेतूचा अभाव ' घ्यावा. म्हणजे अव्याप्ति येत नाही. कारण, येथे हेतुतावच्छेदक संबंध म्हणजे संयोगसंबंध आहे. कारण, पक्षावर हेतु संयोगसंबंधाने राहतो. तेव्हा या संबधाने धूमार्चे आपल्या ' अवयव-रूपी साध्याभावाधिकरणावर ' अवृत्तित्वच आहे. समवायाने वृत्तित्व असले तरी संयोगसंबंधाने अवृत्तित्व आहे. त्यामुळे अव्याप्ति येत नाही, व लक्षण जुळते. आतां ' हेतुतावच्छेदकसंबंधाने हेतूचे अवृत्तित्व ' असे जरी म्हटले तरी अतिव्याप्ति येते. ती अशी की ' धूमवान् वन्दे: ' अशा असद्वेतुस्थली वरील विशेषणानी युक्त असा धूमरूपी साध्याचा अभाव न्हदावर आहे व तेथे वन्दिरूपी हेतूचे हेतुतावच्छेदक संयोगसंबंधाने अवृत्तित्वच आहे. म्हणून अतिव्याप्ति येते. तिचे निवारण करण्यासाठी ' सर्ववृत्तिवावर ज्याची प्रतियोगिता आहे असा हेतूचा अभाव ' घ्यावा, म्हणजे अतिव्याप्ति होणार नाही. कारण साध्याभाववान् जसा न्हद आहे तसा अयोगोत्क- (तापलेला लोखंडाचा गोळा-) ही आहे. त्यामुळे तेथे वन्दिरूपी हेतूचे वृत्तित्वच असते, अवृत्तित्व नसते, म्हणून अतिव्याप्ति नाही. असा एकंदरीत साध्याभाववानावर हेतूने न राहणे या पूर्वपक्षव्याप्तीचा निष्कर्ष आहे. पण, इतके करूनही ' इदं वाच्य इयावात् ' या केवलान्वयी हेतूमध्ये हे व्याप्तीचे लक्षण नसते म्हणून त्याची अव्याप्ति होते. म्हणूनच पूर्वी सिद्धान्तव्याप्ति सांगितली आहे. अव्याप्ति येण्याचे कारण वाच्यरूपीसाध्याचा सर्वत्र अभावच नसल्याने पक्षाचे साध्याभाववान् होणे वगैरे सर्व दूरच राहिले म्हणून अव्याप्ति होते.

(प०) दप्र दत्रेति । दप्र दत्र धूमरत्र तत्राग्निरिति व्याप्तेरभिनयः । तत्र "हाहचर्यनिधम इति इक्षणम् । उह चरतीति सहचरतरय भावः साहचर्य सामानाधिकरण्यमिति यादत् । तस्य निधमो व्याप्तिरिदर्थः । न चाप्यभिचरितत्वम् । तस्य व्यभिचाराभावः । व्यभिचारश्च साध्याभाववद्वृत्तित्वम् । तथा च साध्याभाववद्वृत्तित्वं व्याप्तिरिति पर्यवसन्नम् । महानस बह्निमत्, धूमदित्यादौ

१ धूम व धूमाचा अवयव दावा परस्पर अवयवावयवाभाव असल्याने त्यांचा समवाय संबंध हा आहे संयोग न्हदे.

साध्यो वह्निरस्तदभाववान् जलहृदादिस्तद्भूतित्वं नीकादाववृत्तित्वं प्ररुते हेतुभूते धूमे इति कृत्वा लक्षणसमन्वयः । धूमवान् वह्निरित्यादौ साध्यो धूमस्तदभाववदयोगोल्कं तद्भूतित्वमेव वह्न्यादाविति नातिव्याप्तिः ॥

(प० भा०)—ज्या ज्या ठिकाणी धूम असतो त्या ज्या ठिकाणी अग्नि असतो, हा व्याप्तीचा अभिनय आहे व 'साहचर्यनियम' हे तिचे लक्षण आहे. जो बरोबर चाळतो तो सहचर व त्याच्या भावास (धर्मास) साहचर्य म्हणतात. साहचर्य म्हणजे सामानाधिकरण्य व त्याचा जो नियम ती व्याप्ति होय आणि तो नियम ह्मणजेच अव्यभिचरित्व. अव्यभिचरित्व ह्मणजे व्यभिचाराचा अभाव व व्यभिचार म्हणजे साध्याभाववानावर हेतूने राहणे यावरून साध्याभाववानावर हेतूने न राहणे ही व्याप्ति असे सिद्ध झाले. ' महानस ह्ये वह्निमान् आहे. कांकी त्याचे ठायी धूम आहे म्हणून ' इत्यादि ठिकाणी वह्नि ह्ये साध्य आहे व त्याचा अभाव जळाचा डोह इत्यादि ठिकाणी आहे. या अभाववान् डोहादिकावर नाववगैरे पदार्थ राहतात. पण प्रकृत हेतु 'धूम' रहात नाही. यासाठी हे लक्षण सुसंगत होते. आतां 'तो' धूमवान् आहे, का की अग्नि आहे म्हणून ' इत्यादि ठिकाणी धूम साध्य आहे. व तापटेला लोखंडाचा गोळा त्याच्या अभावाने युक्त आहे त्यावर वह्नि हा हेतु राहतो. म्हणजे हा हेतु साध्याभाववानावरही राहतो. त्यामुळे त्याचेवर अवृत्तित्व हा धर्म रहात नसल्यामुळे अतिव्याप्तिही नाही.

व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता ॥

(त० भा०)—व्याप्याने पर्वतादिकांवर असणे ही पक्षधर्मता होय.

(प०) ननु ज्ञानेयं व्याप्तिः पक्षधर्मताज्ञानमित्यत्र का नाम पक्षधर्मता इत्यपेक्षमाणं प्रति तत्स्वरूपं निहपयति—व्याप्यस्येति । व्याप्यो नाम व्याप्याभ्यः । स च धूमादिरेव तस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मतेत्यर्थः ॥

(प० भा०)—अहो ही व्याप्ति समजली, पण ' पक्षधर्मता-ज्ञान ' या ठिकाणी म्हटलेल्या पक्षधर्मतेचे स्वरूप कोणते आहे ! हे जाणण्याची इच्छा करणाऱ्या मनुष्याला 'व्याप्यस्य०' याने तिचे स्वरूप दाखवितात. व्याप्य म्हणजे व्याप्तीचा आश्रय. तो म्हणजे घूमादिकच होय. त्याने पर्वतादि पक्षावर राहणे हीच पक्षधर्मता होय.

अनुमानं द्विविधं । स्वार्थं परार्थं च ॥

(त० भा०)—स्वार्थ व परार्थ असे दोन प्रकारचे अनुमान आहे.

(न्या०) अनुमानं विभजते-स्वार्थमिति ॥

(न्या०भा०)—‘स्वार्थ०’ या वाक्याने अनुमानाचा विभाग करितात.

(प०) अथ कथमनुमानमनुमितिकरणं कथं वा तस्मादनुमितेर्जनिरिते जिज्ञासमानं प्रति लाघवादानुमान विभागमुखेनैव बुधोऽधिपुत्रानुमानं विभजते-अनुमानमिति । द्वौबन्धं दर्शयति-स्वार्थं परार्थं चेति ॥

(प० भा०)—आतां अनुमान हे अनुमितीचे करण कसे किंवा त्यापासून अनुमिति कशी उत्पन्न होते ? हे जाणण्याची इच्छा करणाऱ्या मनुष्यास लाघवाने अनुमानाचा विभाग करून, ज्ञान करून देण्याची इच्छा करणारे ग्रंथकार ‘ अनुमानं० ’ याने त्याचा विभाग करितात. ‘ स्वार्थं परार्थं च ’ याने ते दोन प्रकारचे आहे असे दाखवितात.

स्वार्थं स्थानुमितिहेतुः । तथाहि-स्वयमेव भूयोदर्शनेन यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरिति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतस्तद्गते चाग्नी सदिहानः पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति ‘ यत्र यत्र धूमस्तत्राग्निः ’ इति । तदनन्तरं वह्निव्याप्यधूमवानय पर्वत इति ज्ञानमुत्पद्यते । अयमेव लिङ्गपरामर्श इत्युच्यते । तस्मात्पर्वतो वह्निमानिति ज्ञान-मनुमितिर्ह्युत्पद्यते । तदेतत्स्वार्थानुमानम् ॥

(त० भा०)—आपल्या स्वतःला अनुमितिज्ञान व्हावे म्हणून आपण जे अनुमान करितो, ते स्वार्थानुमान होय. उदाहरणार्थ ‘जेथे धूम असतो तेथे अग्नि असतो जसे महानस’ इत्यादि ठिकाणी अनेक वेळा त्याचे साहचर्य पाहून धूम आणि अग्नि यांची व्याप्ति आहे असे समजून-असे व्याप्तीचे ग्रहण करून तो मनुष्य एका पर्वता-जवळ गेला असतो, त्या पर्वतावर अग्नि आहे किंवा नाही, याबद्दल त्याला संशय उत्पन्न होतो. परंतु इतक्यांत पर्वतावर धूम आहे असे तो पहातो व ‘ जेथे धूम असतो तेथे अग्नि असतो ’ या व्याप्तीचे त्याला स्मरण होते. त्यानंतर ‘हा पर्वत वह्निव्याप्यधूमवान् आहे’ असे ज्ञान उत्पन्न होते. यालाच लिङ्गपरामर्श असे म्हणतात. ह्या लिङ्गपरामर्शापासून ‘ पर्वत वह्निमान् आहे ’ असे अनुमितिज्ञान उत्पन्न होते. हे जे वर सांगितलेले अनुमान ते स्वार्थानुमान होय.

(न्या०) स्वार्थानुमानं नाम न्यायाप्रयोज्यानुमानम् ॥

(न्या० भा०)—जें न्यायानें प्रयोज्य होत नाहीं, म्हणजे जें प्रतिज्ञा, हेतु इत्यादि पंचावयववाक्यानें मांडून दाखविळें जांत नाहीं, तें स्वार्थानुमान होय.

(प०) स्वस्यार्थः प्रयोजनं यस्मात् तत्स्वार्थमिति समासः । स्वप्रयोजनं च स्वस्यानुमेयप्रतिपत्तिः । एवं परार्थमित्यस्यापि । अर्थमिति । ध्यात्रिवलेन लीन-मर्थं गमयतीति लिङ्गम् । तच्च धूमादिः, तस्य परामर्शो ज्ञानविशेष इत्यर्थः । तस्मादिति । लिङ्गपरामर्शादित्यर्थः । स्वार्थानुमानमुपसंहरति—तदेतदिति । यस्मादिदं स्वप्रतिपत्तिहेतुस्तस्मादेतत्स्वार्थानुमानमित्यर्थः ॥

(प० भा०)—आपळें प्रयोजन—आपळा अर्थ ज्यापासून होतो तें स्वार्थ असा समास. स्वप्रयोजन म्हणजे स्वतःला अनुमेयाची प्रतिपत्ति—ज्ञान होणें. अनुमेय म्हणजे अनुमानाचा विषय. अशाच रीतीनें 'परार्थ' याचाही अर्थ करावा. व्याप्तीच्या बटानें गुप्त अस-लेल्या अर्थाचें जें ज्ञान करून देतें तें लिंग होय. तें लिंग म्हणजे घूमादिक होय व त्याचा परामर्श म्हणजे एक विशेष प्रकारचें ज्ञान असा इत्यर्थ आहे. तस्मात् म्हणजे लिंगपरामर्शापासून. 'तदेतत्' यानें स्वार्थानुमानाचा उपसंहार करितात. ज्याअर्थीं हें स्वतःच्या ज्ञानाला कारण होतें त्याअर्थीं हें स्वार्थानुमान होय, असा भावार्थ.

यत्तु स्वयं धूमावग्निमनुमाय परं प्रति बोधयितुं पञ्चावयव-
ववाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम् । यथा पर्वतो वह्नि-
मान् । धूमवत्त्वात् । यो यो धूमवान्स स वह्निमान् यथा
महानसम् । तथा चायम् । तस्मात्तथेति । अनेन प्रतिपा-
दितालिङ्गात्परोऽप्यग्निं प्रतिपद्यते ॥

(त० भा०)—परंतु स्वतः धूमावरून अग्नीविषयी अनुमान करून नंतर दुसऱ्याची समजूत घालून देण्यासाठीं कोणी पंचावयव-युक्त वाक्याचा जो प्रयोग करितो तें परार्थानुमान होय. जसें हा पर्वत वह्निमान् आहे. कारण कीं तो धूमवान् आहे. जो जो धूमवान् असतो तो तो वह्निमान् असतो. जसें महानस, हा पर्वत तसा म्हणजे धूमवान् आहे. तेव्हां हा तसा म्हणजे वह्निमान्ही असला पाहिजे. अशा रीतीनें प्रतिपादन केलेल्या लिंगावरून पर्व-

सावर भग्नि आहे असे दुसराही जाणतो. म्हणून हे परार्थानुमान होय.

(न्या०) न्यायनयोग्यानुमानं परार्थानुमानम् । न्यायत्व च प्रतिज्ञायवयवपञ्चकसमुदायत्वम् । अवयवत्वं च प्रतिज्ञायन्यतमत्वम् ॥

(न्या०भा०)—उपात न्यायाचा प्रयोग केला जातो ते परार्थानुमान होय. प्रतिज्ञादिक पांच अवयवांच्या समुदायाला न्याय असे म्हणतात. प्रतिज्ञा, हेतु इत्यादिकातील प्रत्येकाला अवयव असे म्हणतात.

(प०) क्रमप्राप्त परार्थानुमानमाह—यच्चिदिति । यत्पश्चादवयववाक्यं प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानमिति खण्ड्यः । पश्चादवयवेति । अध्यावयवत्वं नाम द्रव्यसमवायिकारणत्वम् । प्रतिज्ञादिषु तद्व्यवहारात्कथमेतेऽवयवाः स्युरिति चेदनुमानवाक्यैकदेशवाच्ये अवयवा इत्युपचर्यत इति गृह्याण । नन्वेवमपि पश्चादवयववाक्यस्यानुमानत्वमेव न विचारसह तस्य लिङ्गपरामर्शनाभावादिति चेन्नैवम् । लिङ्गपरामर्शप्रयोजकलिङ्गप्रतिपादकत्वेनानुमानमित्युपचारमात्रत्वात् । तदुदाहरति—यथेति । तथा चायमिति । अयं चपर्वतस्तथा बहूनिव्याप्यधूमवानिप्यर्थः । तस्मात्तथेति । बहूनिव्याप्यधूमवत्तद्बहूनिमानित्यर्थः । अनेनेति । अनेन पञ्चावयववाक्येनेत्यर्थः ॥

(प०भा०)—आतां क्रमाने प्राप्त झालेले परार्थानुमान 'यत्तु०' इत्यादि ग्रंथाने सांगतात. जे पांच अवयवांनी युक्त असे वाक्य योजिले जाते ते परार्थानुमान होय, असा संबंध लावावा. अहो पण, अवयव म्हणजे द्रव्याचे समवायिकारण. पण प्रतिज्ञादिक द्रव्याचे समवायिकारण नसल्याने हे अवयव कसे होतील ! अशी जर शंका असेल तर अनुमानवाक्याचे हे एकदेश असल्याने अवयव आहेत, असे उपचाराने म्हटले जाते असे समज. अहो असे जरी झटले तरी सुद्धा पंचावयववाक्याला अनुमानच आहे हेच विचाराव्या फसोटीस उतरणारे नाही. कारण, तो लिङ्गपरामर्श नव्हे. असे जर म्हणाल तर असे म्हणू नका. कारण, लिङ्गपरामर्शाचा कारण होणारे जे लिङ्ग त्याचे प्रतिपादक पंचावयव वाक्य असल्यामुळे त्याला उपचाराने अनुमान असे म्हटले आहे. 'यथा' येयून 'तथा चायं' येथवरच्या वाक्याने त्याचे उदाहरण देतात. हा पर्वत तसा म्हणजे वन्हीचा व्याप्य जो धूम तदानु आहे. 'तस्मात्तथा इति' म्हणजे

व्यतिरेकि । यथा वह्नौ साध्ये धूमवत्त्वम् । यत्र धूमस्त-
त्राश्रियथा महानसमित्यन्वयव्याप्तिः । यत्र वह्निर्नास्ति तत्र
धूमोऽपि नास्ति यथा हृद्, इति व्यतिरेकव्याप्तिः ॥

(त० भा०)—अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, आणि केवलव्य-
तिरेकी असें तीन प्रकारचे लिग (हेतु) आहे. अन्वयाने आणि
व्यतिरेकानेही जें लिग व्याप्तिमत्—व्याप्तियुक्त असतें तें अन्वयव्यति-
रेकी लिग होय. उदाहरणार्थ—वन्दि साध्य असतांना धूमवत्त्व हें
अन्वयव्यतिरेकी लिग आहे. जेथें जेथें धूम असतो तेथें तेथें वन्दि
असतो. जसें महानस. ही अन्वयव्याप्ति व जेथें वन्दि नसतो तेथें
धूमही नसतो. जसा महानहृद्. ही व्यतिरेकव्याप्ति होय.

(न्या०) अन्वयेति । व्यापकसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तिमानित्यर्थः । व्यति-
रेकेणेति । व्यतिरेको नामाभावः । तथा च साध्याभावहेत्वभावयोर्व्याप्तिस्यति-
रेकव्याप्तिः । इयं च व्याप्तिर्यत्र यत्र वह्न्यभावस्तत्र तत्र धूमाभाव इति । यत्र-
पदवीप्सया वह्न्यभाववति यावति धूमाभावप्रहणे यावत्पदस्य व्यापकत्वपरतया
धूमामावे वह्न्यभावव्यापकत्वं लभ्यते । एवं च वह्न्यभावनिष्ठव्याप्यत्वस्य स्वाध-
यीभूतवन्दिभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वसंबन्धेन धूमनिष्ठतया गृहीतव्यतिरे-
कव्याप्तिमत्त्वेन व्यतिरेकित्वेन धूमव्यापकवह्निस्सामानाधिकरण्यरूपान्वयव्याप्ति-
मत्त्वेनान्वयित्वेन च गृह्यते । व्यतिरेकपरामर्शस्तु वह्न्यभावन्यापकीभूताभावप्र-
तियोगिधूमवान्पवंत इत्याकारकः ॥

(न्या० भा०)—अन्वयाने व्याप्तिमत् म्हणजे व्यापकासह
हेतूने—व्याप्याने एका अधिकरणावर राहणे, या अन्वयव्याप्तीने युक्त
असा अर्थ व व्यतिरेक लक्षणजे अभाव. अर्थात् साध्याचा अभाव व
हेतूचा अभाव यांची जी व्याप्ति तिला व्यतिरेकव्याप्ति लक्षणतात-
व्या त्या ठिकाणी वन्दीचा अभाव असतो त्या त्या ठिकाणी धूमाचा
अभाव असतो अशी ही व्यतिरेकव्याप्ति आहे. 'येथें' यत्र या पदाच्या
द्विरुक्तीमुळे जेवढ्या ठिकाणी वन्दीचा अभाव असतो तेवढ्या सर्व
ठिकाणी धूमाचा अभाव आहे असें समजले असतां, 'यावत्' हें
पद व्यापक अशा अर्थी असल्याने धूमाचा अभाव हा वन्दीच्या
अभावाचा व्यापक आहे असें प्राप्त होतें. त्यामुळे वन्दीच्या अभावा-
वर असणारे जें व्याप्यत्व तें आपल्याला आश्रय असणारा जो वन्दी-
चा अभाव, त्याला व्यापक असणारा जो धूमाचा अभाव, त्या धूमा-

भाषाचा प्रतियोगी घूम आहे. लक्षण त्याच्यावर त्या अभावाचें (घूमाभावाचें) प्रतियोगित्व येतें. याच सवधानें बन्हाभावावरचें व्याप्यत्व घूमावर येत असल्यानें व अशा रीतीनें व्यतिरेकव्याप्तीचें ग्रहण केल्यानें घूम हा हेतु व्यतिरेकी होतो. घूमाचा व्यापक जो बन्दि त्याच्या अधिकरणावर घूमनें राहणें एतद्रूप अन्वयव्याप्ती ती या हेतूवर असल्यानें तो 'अन्वयि हेतु' म्हणूनही समजला जातो. व्यतिरेकपरामर्श हा असा होतो -बन्हीच्या अभावाचा व्यापक घूमाचा अभाव, त्याचा प्रतियोगी जो घूम, तद्वान् हा पर्वत आहे.

(प०) अन्वयव्यतिरेकिणो लक्षणमाह-अन्वयति । तृतीयाया प्रयोज्यत्वमर्थ । साध्यसाधनयो साहचर्यमन्वय । तद्भावयो साहचर्यं व्यतिरेक । तथा चान्वयप्रयो यव्याप्तिमद्व्यतिरेकप्रयोज्ययामिमदवयव्यतिरेकीत्वर्थ । केवल व्यतिरेकिन्यतिव्याप्तिवारणाय अ रयेनेति । केवला इदिनि व्यभिचारवारणाय व्यतिरेकेणेति । तथा चान्वयव्याप्तिरुपदर्शितव । व्यतिरेकव्याप्तिश्च साध्याभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वमित्यर्थ । तदुक्त-याप्यव्यापकभावो हि भावयार्थादृगिष्यते । तयोरभावयोस्तस्माद्विपरीत प्रतीयते ॥ अन्वये साधनं -याप्य साध्य व्यापकमिष्यते । साध्याभावोऽन्वया व्याप्यो व्यापक साधनात्यय इति ॥

(प० भा०)--'अन्वय०' यावाक्यानें अन्वयव्यतिरेकी हेतुचें लक्षण सांगतात. तृतीयेचा ' प्रयोज्यव ' हा अर्थ आहे. (अन्वयानें प्रयोज्य व व्यतिरेकानें प्रयोज्य) साध्य व साधन याच्या साहचर्याला अन्वय असें म्हणतात व त्याच्या अभावाच्या साहचर्याला व्यतिरेक असें म्हणतात. म्हणून अन्वयामुळें होणारी व्याप्ति ज्यावर आहे व व्यतिरेकानें होणारी व्याप्ति ज्यावर आहे अशा हेतूस अन्वयव्यतिरेकी असें म्हणतात. केवळव्यतिरेकीवर जाणाऱ्या अनिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'अन्वयानें व्याप्तिमान्' असें म्हटलें आहे. नाहीतर व्यतिरेकानें व्याप्तिमान् केवळ व्यतिरेकीही असतो. पण तो हेतु अन्वयानें व्याप्तिमान् नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. आतां, जो अन्वयानें व्याप्तिमान् असतो त्यास अन्वयव्यतिरेकी असें म्हटल्यास केवळान्वयी हेतु देखील अन्वयानें व्याप्तिमान् असल्यानें त्यावर अन्वयव्यतिरेकी हेतुच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ' व्यतिरेकानें व्याप्तिमान् ' असें म्हटलें पाहिजे. म्हणजे केवळान्वयी हा व्यतिरेकानें व्याप्तिमान् नसल्यानें त्यावर

अतिव्याप्ति जाणार नाही. अन्वयव्याप्ति वर दाखविलीच आहे, व व्यतिरेकव्याप्ति म्हणजे साध्याभावाला व्यापणारा जो अभाव त्या अभावाचें प्रतियोगित्व ही होय. ह्मणजे हें प्रतियोगित्व ज्या ठिकाणी येतें तेथें व्यतिरेकव्याप्ति आली असें समजावयाचें, त्याविषयी असें म्हटलें आहे. दोन भाव पदार्थांचा व्याप्यव्यापक भाव जशा रीतीचा मानलेला असतो त्याच्या उलट त्यांच्या अभावाचा व्याप्यव्यापकभाव मानला जातो. म्हणजे अन्वयामध्ये साधन व्याप्य असतें व साध्य व्यापक असतें. पण व्यतिरेकामध्ये याच्या उलट म्हणजे साध्याभाव व्याप्य असतो व हेतूचा अभाव व्यापक असतो.

अन्वयमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयि । यथा घटोऽभिधेयः
प्रमेयत्वात्पटवत् । अत्र प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर्व्यतिरेक-
व्याप्तिर्नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वाद्भिधेयत्वाच्च ॥

(त० भा०)-ज्या लिंगाची केवळ अन्वयव्याप्तिच संभवते तें केवलान्वयी लिंग होय. उदाहरणार्थ घट अभिधेय आहे, कारण, की तो प्रमेय आहे. जो प्रमेय असतो तो अभिधेय असतो, जसा पट. याठिकाणी प्रमेयत्व आणि अभिधेयत्व यांच्यामध्ये व्यतिरेकव्याप्ति नाही. कारण, सर्वच पदार्थ अभिधेय आणि प्रमेय आहेत. (ह्मणून त्यांचा अभाव कोठेच नाही. त्यामुळे व्यतिरेकव्याप्तिही नाही.)

(न्या०) केवलान्वयिनो लक्षणमाह-अन्वयेति । केवलान्वयिसाध्यकत्वं हेतोः केवलान्वयित्वम् । साध्ये केवलान्वयित्वं चात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् । तथाच अभावाप्रतियोगिसाध्यकत्वं केवलान्वयित्वोर्लक्षणम् । एतच्च लक्षणं हेतोर्व्यतिरेकित्वेऽपि संगच्छते । साध्यस्य केवलान्वयित्वादेव व्यतिरेकव्याप्तेर-
भावादन्यमात्रव्याप्तिकं केवलान्वयीति मूलकारोक्तं लक्षणमुपपन्नम् । नचात्यन्ता-
भावाप्रतियोगित्वरूपकेवलान्वयित्वमाकाशाभावे संयोगाभावे चाव्याप्तमिति दा-

१ जें सर्वत्र असून ज्याचा अभाव सर्वथा नाही तें केवलान्वयी होय. ज्ञेयत्व, वाच्यत्व व प्रमेयत्व हे धर्म केवलान्वयी आहेत. ते असें-जगातील सर्व विषयांचें ज्ञान आम्हांसारख्या अल्पज्ञ प्राण्यांना जरी होत नाही तरी तें ज्ञान परमेश्वराला होतें म्हणून त्या ज्ञानाचा विषयपणा (ज्ञेयत्व) सर्व पदार्थांचे ठायी आहे. म्हणून ज्ञेयत्व केवलान्वयी होय. तसेंच वाच्यत्व व प्रमेयत्वही केवलान्वयी आहेत.

१ अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपीत्यर्थः ।

च्यम् । स्वविरोधिवृत्तिमदन्त्यन्ताभावाप्रतियोगित्वस्यैव तदर्थत्वात् । एकजातीय-
सवन्धेन सर्वत्र विद्यमानत्वं केवलान्वयित्वमिति नव्याः ॥

(न्या०भा०)—‘ अन्वय० ’ याने केवलान्वयीचें लक्षण सांगतात. हेतुचें केवलान्वयित्व म्हणजे त्याचें साध्य केवलान्वयी असणें. साध्य केवलान्वयी असणें म्हणजे तें अत्यन्ताभावाचें प्रतियोगी नसणें. म्हणजे त्याचा अत्यन्ताभावच नसणें. तो नसल्यामुळें तें अत्यन्ता-
भावाचें प्रतियोगी होत नाही. अर्थात् ज्याचें साध्य अभावाचें अप्रतियोगी असतें हेंच केवलान्वयी हेतुचें लक्षण आहे. हें लक्षण, हेतु जरी व्यतिरोकी असला (अत्यन्ताभावाचा प्रतियोगी जरी असला) तरी मुद्दा त्याच्यावर येतें. साध्य केवलान्वयी असल्यानेच व्यतिरेकव्याप्तीचा अभाव होतो. त्यामुळें ‘ ज्याची केवल अन्वयव्याप्तीच असते तें जिग केवलान्वयी ’ असे जें मूळकारांनी लक्षण केले आहे तें योग्य आहे. अहो पण, ‘ अत्यन्ताभावाचें अप्र-
तियोगी असणें ’ हें जें केवलान्वयीचें लक्षण तें आकाशाभाव व संयोगाभाव वास्तविक केवलान्वयी असता त्यांचेवर येत नाही, म्हणजे तें अव्याप्त होतें ह्मणून ह्मणाल तर तसें ह्मणू नये कारण स्वविरोधी व वृत्तिमान् अशा अत्यन्ताभावाचें जें अप्रतियोगी त्यास केवलान्वयि म्हणावयाचें, असा त्याचा अर्थ आहे. आतां, आकाशाभावाचा अत्यन्ताभाव म्हणजे आकाशाभावाभाव (अर्थात् आकाश). पण हा वृत्तिमान् पदार्थ नसल्याने असा अत्यन्ताभाव ध्यावयाचा नाही तर वृत्तिमान् होणारा असा अत्यन्ताभाव म्हणजे घटाचा अत्यन्ताभाव ध्यावयाचा आहे व त्याचा प्रतियोगी घट आहे, व आकाशाभाव हा अत्यन्ताभावाचा अप्रतियोगीच आहे. ह्मणून त्याचेवर केवलान्वयीध्या लक्षणाची अव्याप्ति येत नाही. अशीच बरीच लक्षणाप्रमाणें संयोगाभावावर मुद्दा अव्याप्ति येते. ती अशी की संयोगाभावाचा अत्यन्ताभाव म्हणजे संयोगाभावाभाव (संयोग) याचें प्रतियोगित्वच संयोगाभावाला येतें. अप्रतियोगी असणें हें केवलान्वयीचें लक्षण त्यांत नाही त्यामुळें अव्याप्ति येते, ती न यावी यासाठी ‘ स्वविरोधी

१ तेन संयोगाभावस्य स्वाविरोधित्वयोगात्मकत्वात्प्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपि, आकाशाभावस्य चानुप्याकारूपत्वात्प्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपि न ह्यनिरिति मवः ॥

अत्यन्ताभाव 'ध्यावा. ह्यणजे संयोगाभावाभाव (अर्थात् संयोग) हा संयोगाभावाशी विरोधी नसल्याने ह्यणजे संयोग व त्या संयोगाचाभाव हे एखाद्या वृक्षरूपी अधिकरणावर राहत असल्याने, तो स्वविरोधी अत्यन्ताभाव होत नाही. घटाभाव हा स्वविरोधी अत्यन्ताभाव आहे व त्या अभावाचा प्रतियोगी घट आहे आणि अप्रतियोगी हा संयोगाभाव आहे. ह्यणून याचेवर ' अप्रतियोगी होणे ' हे केवळान्वयीचे लक्षण येत असल्याने अव्याप्ति नाही. नवीन नैययिक एकजातीयसंबंधाने सर्व ठिकाणी असणे यास केवळान्वयी असे ह्यणतात. एकजातीयसंबंध ह्यणजे स्वरूपसंबंध होय.

(५०) केवळान्वयिनो लक्षणमाह—अन्वयेति । अन्वयेनेव व्याप्तिर्वास्ति न स तथा । प्रमेयत्वाभिधेयत्वयोर्ब्यतिरेकव्याप्तिं निराकरोति—अत्रेति । अभिधेयत्वासाध्यकानुमान इत्यर्थः । ननु कुतस्तन्निषेधोऽतस्तत्र हेतुमाह—घर्वस्येति । पदार्थमात्रस्येत्यर्थः, तथा च सकलपदाभिधेयत्वस्येश्वरप्रमाविषयत्वस्य चात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वत्वेकेवळान्वयेतिरेकेन तदभावाप्रसिद्ध्या तद्घटितव्यतिरेकव्याप्तिर्न संभवत्येवेति भावः ॥

(५० भा०)—' अन्वय० ' याने केवळान्वयीचे लक्षण सांगतात. ज्याच्यावर अन्वयानेच व्याप्ति आहे तो केवळान्वयी 'अत्र०' इत्यादि वाक्याने प्रमेयत्व व अभिधेयत्व यांची व्यतिरेकव्याप्ति नाही असे सांगतात. 'अत्र' ह्यणजे जेथे अभिधेयत्व साध्य आहे अशा अनुमानांत असा अर्थ आहे. अहो पण, प्रमेयत्व व अभिधेयत्व यांच्या व्यतिरेकव्याप्तीचा निषेध कां केला आहे ह्यणून विचाराळ तर त्याविषयी ' सर्वस्य ' हा हेतु दिला आहे. सर्वस्य ह्यणजे पदार्थमात्राचा असा अर्थ आहे. त्यामुळे सर्वपदांचे अभिधेयत्व व ईश्वराच्या ज्ञानाचा विषय होणे, यांचा कोठेही अत्यन्ताभाव नसल्याने हे अत्यन्ताभावाच अप्रतियोगिरूपी केवळान्वयी आहेत. म्हणून त्यांचा अभाव प्रसिद्ध नसल्याने त्या अभावाने घटित अशी त्यांची व्यतिरेकव्याप्ति संभवत नाही. असा भावार्थ.

व्यतिरेकमात्रव्याप्तिकं केवलव्यतिरेकि । यथा पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वात् । यदितरेभ्यो न भिद्यते न तद्गन्धवत् । यथा जलम् । न चेयं तथा । तस्मान्न तथेति । अत्र यद्गन्धवत् तदितरभिन्नमित्यन्वयवृष्टान्तो नास्ति । पृथिवीमात्रस्य पक्षत्वात् ।

दृष्टान्त नसत्यामुळे गंधाचा व्यापक जो इतरभेद याच्याशी सामान्य-
धिकरण्यरूपी अन्वयव्याप्तीचे ज्ञान संभवत नाही. तर ज्या
प्या ठिकाणी पृथ्वीहून इतरांच्या भेदाचा अभाव असतो.
त्या त्या ठिकाणी गंधाचा अभाव असतो; जसे, 'जलादिक' या
व्यतिरेक दृष्टान्तात जलादिकामन्त्रीक इतरभेदाभावरूप जी साध्या-
भावाची व्यापकता ती गंधाच्या अभावावरून कळते. हाच अर्थ
मनात ठेवून 'जे इतरांपासून भिन्न नाही ते गंधवान् नाही, जसे
जल' या ग्रंथाने मूलकारांनी व्यतिरेकव्याप्ति दाखविली आहे.
अशा रीतीने व्यतिरेकव्याप्तीचे ज्ञान ज्ञात्यावर इतर भेदाभावाला
व्यापक झालेला जो गंधाचा अभाव त्याचा प्रतियोगी जो गंध तो
या पृथ्वीवर आहे, अशा प्रकारच्या व्यतिरेकीपरामर्शापासून पृथ्वी-
त्वाने अवच्छिन्न जी पृथ्वी हिच्यावर असणाऱ्या उद्देश्यतेने दाखवि-
लेला जो इतरभेद त्याने अवच्छिन्न असलेली जी इतरभेदावर अस-
णारी विधेयता ती जिच्यांत आहे अशी पृथ्वी इतरभेदवती आहे,
ही अनुमिति उत्पन्न होते. हे यांतील तत्त्व आहे. 'यथा जलं'
या वर तर्कसंग्रहोक्त मूळाचा अर्थ वर सांगितलाच आहे. जलावर
जलादि इतरांचा भेद नाही व इतरभेदाच्या अभावाला व्यापक जो
गंधाचा अभाव (गंध नसणे) तोही याच्यावर आहे. अशा प्रकारे
गंधाभावावरून निरूपित झालेली व्याप्यता इतरभेदाच्या अभावावर
जाणली जाते, असा याचा निष्कर्ष. 'न चेयं तथा' ही पृथ्वी तशी
म्हणजे इतरभेदाभावाला व्यापक जो गंधाभाव त्याने युक्त नाही, तर
गंधाभावाचा अभावरूपी जो गंध तद्दती ही आहे. 'तस्मात् न
तथा' येथील 'तत्' या शब्दाने गंधाभावाच्या अभावरूपी गंधाचे
ज्ञान होत असल्याने 'तस्मात्' या पंचम्यंत पदाने गंधाभावाभाव-
वत्त्व म्हणजे गंधवत्त्व हा अर्थ उपलब्ध होतो. 'तथा' म्हणजे
हिच्यावर इतरभेदाचा अभाव नाही, 'न' याचा अर्थ अभाव असा
आहे. त्यामुळे इतर भेदाभावाभाववती म्हणजे इतरभेदवती—इतरांचा
भेद जिच्यावर आहे अशी असा इत्यर्थ.

(५०) केवलव्यतिरेकिणो लक्षणमाह—व्यतिरेकेति । व्यतिरेकेणैव व्याप्ति
स्मिस्तत्तथा । अन्वयव्यतिरेकिण्यतिव्याप्तिवारणाय मात्रेति । 'न चेयं तथेति

इयं पृथिवी न तथा न गन्धभाववर्तात्यर्थः ॥ तस्मान्न तथेति । गन्धभावव-
त्त्वाभावादितभेदाभाववती नेत्यर्थः । नन्वत्र किमेति नान्वयव्याप्तिरित्याराद्धु
परिहरति-अत्रेति । इतरभेदसाधकानुमान इत्यर्थः । इदमुपलक्ष्यम् । जीवत्
शरीरं सात्मकं प्राणादिमत्त्वात् यन्नेव तन्नैवम् । यथा घटः । प्रत्यक्षादिक प्रमाग-
मिति व्यवहर्तव्य प्रमाकरणत्वात् । यन्नेव तन्नैवम् । यथा प्रत्यक्षामासः ।
विवादास्पदम् आकाशमित व्यवहर्तव्यं शब्दवशादित्यादिकमपि केवलव्यतिरे
कीति द्रष्टव्यम् ॥

(प०भा०)-'व्यतिरेक०' खंडाने इत्यादि याने केवलव्यतिरेकीचे लक्षण
सांगतात. ज्यामध्ये व्यतिरेकानेच व्याप्ति असते त्याला केवलव्यति-
रेकी म्हणतात. अन्वयव्यतिरेकी हेतूवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण
करण्यासाठी ' मात्र ' असे पद घातले आहे. हे घातल्याने अन्वय-
व्यतिरेकीमध्ये व्यतिरेकानेच व्याप्ति नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति
जात नाही. ' ही पृथ्वी तशी नाही ' म्हणजे हिच्यावर गंधाभाव
रहात नाही. हिच्यावर गंधाभाववत्त्वाचा अभाव असल्यामुळे
ही ' इतरभेदाभाववती ' नाही म्हणजे हिच्यावर गंध असल्यामुळे
इतरांचा (जलादिकांचा) भेदच राहतो. अहो पण, याठिकाणी
अन्वयव्याप्ति का नाही अशी शंका घेऊन 'अत्र-' या ग्रंथाने त्या
शंकेचा निरास करितात. ' अत्र ' म्हणजे इतरांचा भेद साधणा-
ऱ्या अनुमानामध्ये जसा इत्यर्थ. हे उपलक्षण आहे. जिवंत शरीर
आत्म्याने सहित-आत्मयुक्त आहे. कारण त्याचे ठायी प्राण आहेत
जे आत्म्याने युक्त नसते त्याचे ठिकाणी प्राणही नसतात. जसा
घट. या घटांत आत्मा नसल्यामुळे प्राणही नाहीत.

प्रत्यक्षादिक प्रमाणे आहेत, असे म्हणावे. कारण, ती प्रमेची करणे
आहेत. ज्यांना प्रमाणे असे म्हणत नाहीत ती प्रमेची करणेही
नसतात. जसा प्रत्यक्षाचा आभास. तसेच जे विवादास्पद आहे
त्यास आकाश म्हणावे. कारण, त्याचेवर शब्द आहे. ज्याला आकाश
म्हणत नाहीत तेथे शब्दही असत नाही. इत्यादिक उदाहरणेही
केवलव्यतिरेकीच आहेत असे जाणावे.

सदिग्धसाध्ययान् पक्ष यथा धूमवस्त्रे हेती पर्वतः ॥

(त० भा०)-ज्याच्यावर साध्य आहे किंवा नाही अशावरत

संशय असतो तो पक्ष होय. उदाहरणार्थ, घुमावखून वन्हांचें अनुमान करावयाचें असेल तेव्हां पर्वत हा पक्ष होय.

(न्या०) पक्षलक्षणमाह—संदिग्धेति । साध्यप्रकारकसंदेहविशेष्यत्वं पक्षत्वम् । इदं च लक्षणमनुमितेः पूर्वं साध्यसंदेहो नियमेन जायत इत्यभिप्रायेण प्राचीनैः कृतम् । गगनविशेष्यकमेघप्रकारकसंदेहाभावदशायामपि गृहमध्यस्थपुरुषस्य घनगर्जितश्रवणेन गगनं मेघवदित्वाकारिकाया गगनत्वावच्छिन्नोद्देश्यतानिर्दिष्टमेघत्वावच्छिन्नविधेयताकाया अनुमितेर्दर्शनात्प्राचीनलक्षणं तद्वहाय नवानैरनुमित्युद्देश्यत्वं पक्षत्वमिति रिधीकृतम् ॥

(न्या० भा०—)—‘संदिग्ध०’ या खंडानें पक्षाचें लक्षण सांगतात. साध्य ज्यांत प्रकार म्हणजे विशेषण आहे ? अशा संशयामध्ये जो विशेष्य होतो त्यास पक्ष म्हणतात. हें लक्षण अनुमितीच्या पूर्वी साध्याविषयी संशय नियमानें येतो, अशा अभिप्रायानें पूर्वीच्या लोकांनीं केलें आहे. आकाश ज्यामध्ये विशेष्य आहे व मेघ हा ज्यामध्ये विशेषण आहे असा संशय नसतांना देखील घरांत असणाऱ्या पुरुषाला मेघाचें गडगडणें ऐकून आकाश हें मेघवत् आहे अशा रीतीची अनुमिति होत असते. या अनुमितींत गगनत्वानें अवच्छिन्न अशा गगनावर असणारी जी उद्देश्यता तिनें दाखविलेलीं मेघत्वानें अवच्छिन्न अशा मेघावर असणारी जी विधेयता ती जिथ्यामध्ये आहे अशी अनुमिति होते. म्हणून प्राचीन लक्षण सोडून नवीन नैयायिकांनीं अनुमितीमध्ये जो उद्देश्य असतो त्यास पक्ष म्हणवें असें पक्षाचें लक्षण केलें आहे.

(प०) अथ पृथिवीमात्रस्य पक्षत्वादित्यत्र किं नाम पक्षतेत्यपेक्षायां तन्निर्वक्ति—संदिग्धेति । सपक्षवारणाय संदिग्धेति ॥

(प० भा०)—अहो पण, वर ‘पृथ्वीमात्रस्य पक्षत्वात्’ असें जें म्हटलें आहे त्यांतील पक्षता म्हणजे काय ? हें जाणण्याची इच्छा झाली असता ‘संदिग्ध०’ या वाक्यानें ती पक्षता सांगतात. ‘जो साध्यवान् असतो तो पक्ष’ असें म्हटल्यास सपक्ष देखील साध्यवान् असल्यानें त्याचेवर पक्षाचें लक्षण जाऊं लागेल तें न जावें यासाठीं ‘संदिग्ध’ असें म्हटलें आहे. सपक्षावरील साध्याविषयी संशय नसल्यानें त्याचेवर पक्षलक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाहीं.

निश्चितसाध्यवान् सपक्षः । यथा तत्रैव महानसम् ॥

(त० भा०)-उपाच्यावर साध्य निश्चयानें रहात आहे असे माहीत असतें तो सपक्ष होय. उदाहरणार्थ त्याच अनुमानांत महानस हा सपक्ष आहे.

(न्या०) सपक्षलक्षणमाह-निश्चितेति । साध्यप्रकारकनिश्चयविशेष्यत्वं सपक्षत्वम् । निश्चयश्च महानस वह्निमदित्याकारकः ॥

(न्या० भा०)-' निश्चिन०' यानें सपक्षाचें लक्षण सागतात. साध्य वयांन विशेषण आहे अशा निश्चयांत जो विशेष्य असतो तो सपक्ष होय. ' महानस वह्निमान्' आहे अशा प्रकारचा निश्चय समजावा. येथे वह्नि हे साध्य विशेषण असून महानस हे निश्चयाचें विशेष्य आहे. म्हणून महानस सपक्ष होय.

(प०) निश्चितेति । पक्षेऽतिव्याप्तिवारणाय निश्चितेति । तत्रैवेति । धूमवत्त्वे हेतवेवेत्यर्थः ॥

(प० भा०)-पक्षावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठीं निश्चिन असे पद घातलें आहे. हें घातल्यानें पक्षावर जरी साध्य आहे तरी त्याचा निश्चय नसल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाहीं. ' तत्रैव ' म्हणजे धूमवत्त्व हाच हेतु असताना असा भावार्थ.

निश्चितसाध्याभाववान् विपक्षः । यथा तत्रैव महन्द्द ॥

(त० भा०)-उपाच्यावर साध्याचा अभाव राहतो असे निश्चयानें माहीत असतें तो विपक्ष होय. उदाहरणार्थ, त्याच अनुमानात महान्द्द हा विपक्ष होय.

(न्या०) विपक्षलक्षणमाह-निश्चिनसाध्याभावेति । साध्याभावप्रकारकने-
श्चयविशेष्यत्वं विपक्षत्वम् । निश्चयश्च महद्दो वह्नयभाववानित्याकारकः ॥

(न्या० भा०) ' निश्चितसाध्याभाव०' यानें विपक्षाचें लक्षण सागतात. साध्याभाव हें ज्यात विशेषण आहे, अशा निश्चयाचें विशेष्य होणाऱ्यास विपक्ष म्हणतात. तो निश्चय म्हणजे महद्द वह्नय-
भाववान् आहे अशाप्रकारचा होय.

(प०) निश्चितेति । सपक्षेऽतिव्याप्तिवारणाय साध्येति । पक्षेऽतिव्याप्ति-
वारणाय निश्चितेति । तत्रैव धूमवत्त्व एव ॥

(प० भा०)-' जो अभाववान् असतो तो विपक्ष ' असे महत्स्यास सपक्षावर सुद्धा घटादिकाचा अभाव असल्यानें त्याचेवर

या विपक्षलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. तिचे निवारण करण्यासाठी 'साध्य' असे पद घातले आहे. ते घातल्याने सपक्षावर साध्याचा अभाव नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. पक्षावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तिके निवारण करण्यासाठी 'निश्चित' असे पद घातले आहे. म्हणजे पक्षावर साध्याभावाचा संशय असतो. निश्चय असत नाही. म्हणून त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. 'तत्रैव' म्हणजे घूमवत्त्व ज्या अनुमानांत हेतु आहे अशा अनुमानांत.

• सव्यभिचारविरुद्धसत्प्रतिपक्षासिद्धबाधिताः पञ्च हे-
त्वाभासाः ॥

(त० भा०)—सव्यभिचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, व बाधित हे पांच हेत्वाभास आहेत.

(न्या०) एव सद्देतुन्निरूप्य हेत्वाभासान्निरूपयति—सव्यभिचारेति । हेतुव-
दाभासन्त इति हेत्वाभासाः । दुष्टहेतव इत्यर्थः । दोषाश्च व्यभिचारविरोधसत्प्रति-
पक्षासिद्धिबाधाः । एतद्विशिष्टा हेतवो दुष्टहेतव इत्यर्थः । यद्विषयत्वेन ज्ञानस्या-
नुमितिसत्करणान्यतरप्रतिबन्धकरत्वं तत्त्वं दोषसामान्यस्य लक्षणम् । हेतो दोष-
ज्ञाने सत्तानुमितिप्रतिबन्धो जायते व्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धो वा । अतो वादिनिग्रहाय
बाधनोद्भाविते हेतो दोषोद्भावनार्थं दुष्टहेतुनिरूपणमित्यर्थः । पूर्वतो वह्निमान्
प्रमेयत्वादित्यत्र प्रमेयत्वहेतो वह्न्यभाववद्दृष्टित्वरूपव्यभिचारे ज्ञाते वह्न्यभाव-
वदृष्टित्वरूपव्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धः कलम् ॥

(न्या० भा०)—अशा रीतीने सद्देतुर्वे निरूपण करून आतां
'सव्यभिचार०' या खंडाने हेत्वाभासाचे निरूपण करितात. जे हेतू-
सारखे भासतात पण खरे हेतु नसतात ते हेत्वाभास, म्हणजे दुष्ट
हेतु असा इत्यर्थ. व्यभिचार, विरोध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्धि व बाध
हे दोष आहेत आणि यांनी युक्त जे हेतु ते दुष्ट हेतु असा इत्यर्थ

१ हेत्वाभास याचे—एक दुष्ट हेतु व दुसरा हेतूवरचा दोष असे दोन अर्थ
आहेत. यास्तव आधी दोषांचे स्वरूप लक्षण समजल्यावाचून दुष्ट हेतूचे स्वरूप
इत्यादि स्पष्ट समजत नाही. म्हणून प्रथम दोषांचे लक्षण सांगतात. नंतर दोष
ज्यावर असलेल तो दुष्ट हेतु असे अर्थान् समजते. आतां ज्या विषयाचे ज्ञान
ज्ञान्याने त्यावेळीं होणारी अनुमिति किंवा तिष्ठा कारण होणारा परामर्श
बगैरे हेतु नाही तो विषय हेत्वाभास होय. व हाच दोष आहे एक हेतूमारस्ता भास-
णारा व दुसरा हेतूचा आभास म्हणजे दोष, हेच हेत्वाभासशब्दाचे
दोन अर्थ आहेत.

आहे. जो ज्ञानाचा विषय झाल्यामुळे जें ज्ञान अनुमिति किंवा तिचे करण ह्यापैकी एकाला प्रतिबंध करिते (त्या ज्ञानातील विषय) तो विषय दोष होय. हें दोषसामान्याचें म्हणजे दोषाच्या सामान्याचें दोषाच्या जातीचें लक्षण आहे. हेतूतील दोषाचें ज्ञान झाले असतां म्हणजे हेतूवर दोष आहे असें कळले असता अनुमिति ज्ञानाला किंवा व्याप्तिज्ञानाला प्रतिबंध होतो. याकरितां वादाचा निग्रह करण्यासाठी त्या दिलेच्या हेतूमध्ये दोष दाखविता यावेत म्हणून दुष्ट हेतूचें निरूपण केलें आहे. ' पर्वत बन्दिमान् आहे, कारण त्याचे ठिकाणी प्रमेयत्व आहे ' या ठिकाणी प्रमेयत्व या हेतूचा—बन्दीचा अभाव ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी प्रमेयत्व या हेतूने राहणें—हा जो व्यभिचार तो जाणला असता ' बन्दीचा अभाव ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी हेतूने प्रमेयत्व न राहणें ' अशा रूपाच्या व्याप्तीच्या ज्ञानाचा प्रतिबंध होणें हें फल होय.

(प०) हेतून्निवृत्त्य प्रवृत्त्याद्वेत्वाभासानाह—सव्यभिचारोति। अत्रेद बोध्यम्—अन्वयव्यतिरेकि तु पञ्चरूपोपपन्न स्वसाध्य साधयितु क्षमते तानि कानीति चेच्छ्रुयताम् । पक्षधर्मस्व सपक्षसत्त्व विपक्षाद्वावृत्तिरवाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्व चेति । अवाधितः साध्यरूपो विषयो यस्य तत्तथोक्तम् । तस्य भावस्तत्वम् । एव साध्याभावासाधक हेत्वन्तरं यस्य स सत्प्रतिक्ष इत्युच्यते । स नास्ति यस्य सोऽसत्प्रतिपक्षः, तस्य भावस्तत्त्वमिति । बोध्यम् केवलान्वयि तु चतुरूपोपपन्नमेव स्वसाध्य साधयितु क्षमते तस्य विपक्षविपर्ययेण तद्व्याप्तिविपर्ययात् । केवलव्यतिरेक्यपि तथा तस्य सपक्षविपर्ययेण तत्सत्वविपर्यया दीने । उपदर्शितरूपाणां मध्ये कतिपयरूपोपपन्नत्वाद्देहेतुवदाभासन्त इति हेत्वाभासा । तत्त्वं चानुमितितत्करणान्यतरप्रतिषेधक्यथार्थज्ञानविषयत्वम् । बाधस्थले बहूनि अनुप्य इत्यनुमितिप्रतिबन्धक यज्ञानमुष्णत्ववद्देहानावनुष्णत्वसाधकद्रव्यत्वमित्याकारक तद्विषयत्वस्य विषयतास्यन्धेन द्रव्यत्वरूपहेत्वाभासे क्वचिदक्षणसमन्वयः । सद्देतुवारणाय यथार्थेति । घटादिवारणाय अनुमितितत्करणप्रतिषेधक्येति । व्यभिचारिकी क्षय्यापित्तारमस्य तत्करणान्तररोति ॥

(प० भा०)—हेतूचें निरूपण करून प्रसंगानें 'सव्यभिचार०' इत्यादि खंडानें हेत्वाभासाचें निरूपण करितात. या ठिकाणी असें समजावें—अन्वयव्यतिरेकी हेतु पांच रूपांनी युक्त होऊन आपले साध्य साधण्याला समर्थ होतो. ' तीं पांच रूपे कोणती ? ' म्हणून म्हणाल तर एका—पक्षधर्मस्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षावर नसणें,

विषयत्व व असत्प्रतिपक्षत्व, ही पांच रूपें होत. ज्याचा साध्यरूपी विषय अबाधित असतो तो अबाधित विषय हेतु होय. त्याचा जो भाव ते अबाधितविषयत्व. तसेच साध्याचा अभाव साधणारा दुसरा हेतु ज्याला आहे तो सत्प्रतिपक्ष, तो ज्याला नाही तो असत्प्रतिपक्ष त्याच्या भांडाळा (धर्माळा) असत्प्रतिपक्षच म्हणतात. त्यातील केवळान्वयी हेतु चार रूपानी युक्त होऊन आपले साध्य साधण्यास समर्थ होतो. कारण, त्याला विपक्षच नसल्याकारणाने त्याच्यापासून व्यावृत्ति हे त्याचे एकरूप नसते. तसाच केवळव्यातिरेकीसुद्धा चारच रूपानी युक्त होऊन आपले साध्य साधतो. कारण त्याला सपक्षच नसल्याने त्यावर असणे हे त्याचे एकरूप नसते. वर दाखविलेल्या रूपांपैकी काही रूपांनी युक्त असल्यामुळे जे हेतूमाखे भासतात ते हेत्वाभास होत. अनुमिति व तिचे करणत्व यापैकी एकाला प्रतिबंधक होणाऱ्या यथार्थ ज्ञानाचे विषयत्व हेच हेत्वाभासत्व आहे. बाधस्थळी वन्दि अनुष्ण आहे अशा अनुमितीला प्रतिबंध करणारे जे ज्ञान, म्हणजे ज्याच्यावर उष्णत्व आहे त्या वन्दीवर अनुष्णत्व साधणारे 'द्रव्यत्व' अशा प्रकारचे ज्ञान, या ज्ञानाचे विषयत्व विषयतासंबंधाने द्रव्यरूपी हेत्वाभासावर असल्यामुळे म्हणजे त्या ज्ञानाचा द्रव्यत्वरूपी हेत्वाभास विषय होत असल्याने त्याचेवर लक्षण संबद्ध होते. सद्धेतूवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'यथार्थ' असे म्हटले आहे. नाहीतर 'पर्वतो वन्दिमान्' अशा अनुमितीला 'पर्वतो वन्दिभाववान्, घूमश्च' हा समूहालंबन भ्रम सुद्धा प्रतिबंधक होत असल्याने या भ्रमज्ञानांत घूम हा सद्धेतूही विषय झाल्याने त्याच्यावर हेत्वाभासाचे लक्षण जाते. ते न जावे यासाठी 'यथार्थ' असे म्हटले. घूम यथार्थ ज्ञानांत विषय होत नसल्याने अतिव्याप्ति नाही. घटादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'अनुमिति किंवा तिचे करण ह्यांना प्रतिबंधक अशा यथार्थ ज्ञानाचा विषय' असे म्हटले आहे. म्हणजे घट जरी केवळ यथार्थ ज्ञानाचा विषय झाला तरी सुद्धावरील विशेषणांनी युक्त अशा ज्ञानांत तो विषय होत नसल्याने त्याचेवर हेत्वाभासाचे लक्षण येत नाही. व्यभिचारी हेतूवरील अव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ७

मिति व तिचें करण यांतील एकाला प्रतिबंधक ' असें म्हटलें आहे. तें जर म्हटलें नसतें तर व्यभिचार हा अनुमितीला साक्षात् प्रतिबंधक होत नसल्यानें हा हेत्वाभास असून सुद्धा याचेवर हेत्वाभासाचें लक्षण आलें नसतें. म्हणजे अव्याप्तिदोष आला असता. तो न यावा यासाठी अनुमिति व तिचें करण यांतील एकाला प्रतिबंधक असें म्हटलें आहे. असें म्हटल्यानें व्यभिचार अनुमितीच्या व्याप्तिज्ञानरूपी करणास प्रतिबंध करीत असल्यामुळें त्याचेवर आतां हेत्वाभासाचें लक्षण येतें.

सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः । स त्रिविधः । साधारणासाधारणानुपसंहारिभेदात् । तत्र साध्याभाववद्वृत्तिः साधारणोऽनैकान्तिकः । यथा पर्वतो वहनिमान् प्रमेयत्वादिति । प्रमेयत्वस्य वह्न्यभावदति हृदे विद्यमानत्वात् ॥

(त० भा०) यापैकी जो अनैकान्तिक असतो तो सव्यभिचार होय. तो साधारण, असाधारण व अनुपसंहारी असा तीन प्रकारचा आहे. या तिहीपैकी साध्याचा अभाव जेथे राहतो तेथे राहणारा जो हेतु तो साधारण अनैकान्तिक होय. उदाहरणार्थ-पर्वत बन्दिमान् आहे कारण की त्याजवर प्रमेयत्व आहे. या अनुमानांतील प्रमेयत्व हा हेतु साधारण होय. कारण, त्यातील साध्य बन्दि, त्याचा अभाव न्हदाच्या ठिकाणी आहे व तेथे प्रमेयत्व हा हेतु आढळतो. कारण, न्हद हा जाणण्याला योग्य म्हणजे प्रमेय आहे.

(५०) तत्रेति । साधारणादित्रितयमप्य इत्यर्थः । अप विरुद्धेऽतिप्रसक्तिरिति मा र्म दृष्यं सपक्षश्रुतित्वस्यापि निवेशात् । अथेवमपि स्वरूपासिद्धे द्रव्यं जागतीति मा वह गर्बं पक्षश्रुतित्वस्यापि तथात्वात् ॥

(५० भा०)-- ' तत्र ' म्हणजे साधारणादि तीनही तूंमध्यें असा अर्थ. पण विरुद्ध हेतूवर हें लक्षण जातें असें समजून उगीच उच्छृंखल होऊं नको. कारण 'तो हेतु सपक्षश्रुति असला पाहिजे' असा आम्ही साधारण अनैकान्तिकाच्या लक्षणात निवेश करणार आहोंत. म्हणजे विरुद्धहेतुजरी साध्याभाव जेथे राहतो तेथे राहणारा असलातरी सपक्षावर रहात नसल्यानें त्याचेवर साधारण अनैकान्तिकाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाहीं. पण असें जरी वेळें तरी स्वरूपासिद्ध या हेत्वाभासावर या साधारणाचें लक्षण जातें म्हणून झणशील तर 'तो पक्ष-

वृत्ति असद्यः पाहिजे ' असा आह्मी साधारणाच्या लक्षणांत निवेश करतो. ह्मणजे स्वरूपासिद्ध हा जरी साध्याभावधानावर राहणारा असून सपक्षावरही राहणारा आहे तरी सुद्धा तो पक्षावर रहात नसल्याने त्याचेवर साधारण हेत्याभासाचे लक्षण जात नाही.

सर्वसपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रवृत्तिरसाधारणः। यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादिति । शब्दत्वं सर्वेभ्यो नित्येभ्यो-
नित्येभ्यश्च व्यावृत्तं शब्दमात्रवृत्तिः ।।

(त०भा०) सर्व सपक्ष आणि विपक्ष यांपासून व्यावृत्त झालेला व केवळ पक्षावर राहणारा जो हेतु तो असाधारण होय. जसे शब्द नित्य आहे. कारण की त्याच्याठिकाणी शब्दत्व राहते. याठिकाणी नित्यत्व हें साध्य आहे. ह्मणून सर्व नित्य वस्तु सपक्ष होत व सर्व अनित्य वस्तु विपक्ष होत. आतां शब्दत्व हा हेतु असा आहे की, तो नित्य किंवा अनित्य यांपैकी कोणत्याच वस्तूचे ठिकाणी रहात नाही. तर फक्त शब्दाचे ठिकाणी मात्र रहातो. ह्मणून सर्व सपक्ष आणि विपक्ष यांच्यापासून व्यावृत्त होणारा शब्दत्व हा हेतु असाधारण अनैकान्तिक होय.

(न्या०) असाधारण इति । सर्वसपक्षव्यावृत्तत्वं निश्चितसाध्यवदवृत्तित्वम् । साध्यवदवृत्तित्वं च साध्यसामानाधिकरण्यम् । हेतौ साध्यासामानाधिकरण्ये निश्चिते साध्यसामानाधिकरण्यरूपव्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धः फलम् ॥

(न्या० भा०)—सर्व सपक्षव्यावृत्तत्व म्हणजे ज्यावर साध्याचा निश्चय आहे अशा ठिकाणी न राहणे व साध्यवन्तावर न राहणे ह्मणजे साध्यासह एका अधिकरणावर न राहणे. हेतु हा साध्याच्या अधिकरणावर राहत नाही असा निश्चय झाला असता 'साध्याशी सामानाधिकरण्य' एतद्रूप व्याप्तीचे ज्ञान होऊं शकत नाही व्याप्ति-ज्ञानाला प्रतिबंध होणे हेच या असद्वेतूचे फल आहे.

(प०) पक्षमात्रेति । सर्वे ये सपक्षा विपक्षान्तेभ्यो व्यावर्तत इति सपक्ष-विपक्षव्यावृत्तः । केवलव्यतिरेकिवारणाय तद्विन्न इत्यपि देयम् ॥

(प०भा०)—सर्व सपक्ष आणि विपक्ष यांच्यापासून जो परावृत्त तो सपक्षविपक्षव्यावृत्त होय. केवळव्यतिरेकीवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' त्याहून निराळा ' असेही पद द्यावे. कारण

तो केवलव्यतिरेकी हेतुही सपक्ष व विपक्ष यांच्यापासून व्यावृत्त होतच असतो.

अन्वयव्यतिरेकदृष्टान्तरहितोऽनुपसंहारी । यथा सर्वम-
नित्य प्रमेयत्वादिति । अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वादृष्टान्तो
नास्ति ॥

(त० भा०)-ज्याच्या अन्वयव्याप्तीला आणि व्यतिरेकव्याप्तीला दृष्टान्त सापडत नाही अशा हेतूस अनुपसंहारी हेतु असे म्हणतात. जसे सर्व अनित्य आहे. कारण की ते प्रमेय आहे. येथे सर्व म्हणजे यच्चयावत् वस्तू पक्ष झाल्याकारणाने दृष्टान्तच सापडत नाही. म्हणून येथील हेतु अनुपसंहारी आहे.

(न्या०) अनुपसंहारिण लक्षयति-अन्वयेति । उभयत्र दृष्टान्ताभावादन्य-
व्याप्तिज्ञानव्यतिरेकव्याप्तिज्ञानोभयसामयी नास्तीत्यर्थ । सर्वस्यैव पक्षत्वान्पक्षा-
तिरिकाप्रसिद्धेरिति भावः ॥

(न्या० भा०)-' अन्वयव्यतिरेक०' इत्यादि वाक्याने अनुप-
संहारीचे लक्षण करितात. दोन्ही ठिकाणी (दोन्ही व्याप्तीविषयी) दृष्टान्त नसल्यामुळे अन्वयव्याप्तिज्ञानाची व व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानाची सामग्री नाही, असा इत्यर्थ. येथे सर्वच पक्ष झाल्याने पक्षाहून वेग-
ळ्या वस्तूची प्रसिद्धीच नाही म्हणून दृष्टान्त नाही. असा भावार्थ.

(प०) अन्वयेति । केवलान्वयि-यतिव्याप्तवारणाय अन्वयेति । केवलव्य-
तिरेक्यतिव्याप्तवारणाय व्यतिरेकेति । अत्रिति । उपदर्शितानुमान इत्यर्थ. ॥

(प० भा०)-केवलान्वयी हेतूवर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवा-
रण करण्यासाठी अन्वयदृष्टा-ताने रहित असे म्हटले आहे. केवला-
न्वयी हेतु व्यतिरेकदृष्टान्ताने जरी रहित असला तरी अन्वयदृष्टा-
न्ताने युक्त असल्यामुळे त्याचेवर आता अतिव्याप्ति जात नाही.
अन्वयदृष्टान्ताने जो रहित तो अनुपसंहारी एवढेच म्हटल्यास केवल-
व्यतिरेकी हेतूला मुद्दा अन्वयदृष्टान्त नसल्याने त्याचेवर अनुपसंहा-
रीचे लक्षण जाऊ लागेल. यासाठी व्यतिरेकदृष्टान्ताने रहित असे
म्हटले आहे. केवलव्यतिरेकी हेतु व्यतिरेकदृष्टान्ताने रहित असा
केव्हाही नसतो. त्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही ' अत्र '
म्हणजे घर दाखविलेल्या अनुमानामध्ये असा अर्थ आहे.

साध्याभावव्याप्तौ हेतुर्विरुद्धः । यथा शब्दो नित्यः कृतक-
त्वादिति । कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेनानित्यत्वेन व्याप्तम् ॥

(त० भा०)—जो हेतु साध्याभावानें व्याप्त असतो तो विरुद्ध होय. जसे शब्द नित्य आहे. कारण की तो कृत्रिम आहे. येथें नित्यत्व हें साध्य आहे व त्याचा अभाव म्हणजे अनित्यत्व यानें कृतकत्व हा हेतु व्याप्त आहे. कारण जेथे जेथे कृतकत्व असते तेथे तेथे अनित्यत्व असते असा अनुभव आहे. याच्या उलट जें कृतक असते तें नित्य असते असे कोठेही आढळत नाही म्हणून कृतकत्व हा हेतु विरुद्ध आहे.

(न्या०) विरुद्धं लक्षयति—साध्याभावव्याप्त इति ॥ साध्याभावव्याप्तिः साध्याभावाविस्मयित्वातिरेकव्याप्तिः साध्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वम् । तथाच पक्षविशेष्यकसाध्याभावव्याप्यहेतुप्रकारकज्ञानात् पक्षविशेष्यकसाध्यप्रकारकानु-
मितिप्रतिबन्धः फलम् । एवं सत्प्रतिपक्षेऽपि । विरुद्धसत्प्रतिपक्षयोर्विशेषस्तु विरुद्ध-
हेतोरकत्वेन सत्प्रतिपक्षहेतोरित्वेन च ज्ञातव्यः । सत्प्रतिपक्षे द्वौ हेतु विरुद्ध
एको हेतुरिति यावत् । साध्याभावसाधकहेतुः साध्यसाधकत्वेनोपन्यस्त इत्य-
सामर्थ्यसूचनमपि ॥

(न्या० भा०)—‘साध्याभावव्याप्त०’ या ग्रंथानें विरुद्धाचें लक्षण सांगतात. साध्याभावाची व्याप्ति म्हणजे साध्याभावानें दाख-
विलेडी व्यतिरेकव्याप्तिच होय. साध्याला व्यापक अशा अभावाचें प्रतियोगित्व ज्याठिकाणी येते त्याठिकाणी साध्याभावाची व्याप्ति आली असे समजावें. वरील उदाहरणांतील कृतकत्व हा हेतु साध्याभाव जें अनित्यत्व त्याने व्याप्त आहे. त्यामुळे ज्यामध्ये पक्ष विशेष्य आहे, अशा साध्याच्या अभावानें व्याप्त जो हेतु तो ज्यांत विशेषण आहे असे ज्ञान शालें असता, पक्ष हें ज्यांत विशेष्य आहे व साध्य हें ज्यांत विशेषण आहे अशा अनुमितिज्ञानाला प्रतिबंध होणें, हें फल आहे. सत्प्रतिपक्षामध्ये देखील अशीच स्थिति असते. विरुद्ध आणि सत्प्रतिपक्ष यांत विशेष एवढाच आहे की, विरुद्ध हेतु एक असतो व सत्प्रतिपक्ष दोन असतात. म्हणजे सत्प्रतिपक्षांत दोन हेतु आणि विरुद्धांत एक हेतु असतो. असा भावार्थ. साध्या-
च्या अभावाची सिद्धि करणारा हेतु साध्याची सिद्धि करण्यासाठीं म्हणून दिलेला असतो. त्यामुळे त्यात साध्याची सिद्धि करण्याचें सामर्थ्य नसतें हेंही सूचित होतें.

(५०) विरुद्ध लक्षयति-साध्येति । सद्देनुवारणाय साध्याभावव्याप्त इति । सत्प्रतिपक्षवारणाय सत्प्रतिपक्षमिन्न इत्यपि बोध्यम् । कृतेनि । कार्यत्वादित्यर्थः । कृतकत्वमिति । अनित्यत्वेन व्याप्तमिति । यद्यत्कृतक तत्तदनित्यमिति व्याप्तिर्भवत्येव तथेति भावः ॥

(५० भा०)-‘ साध्य० ’ इत्यादि वाक्यानें विरुद्धार्थे लक्षण सांगतात. ‘जो हेतु तो विरुद्ध’ असें म्हटल्यास सद्देतूवर या असद्देतूचे लक्षण जाऊं लागेल. या कारितां ‘ साध्याभावव्याप्त ’ असें लक्षणांत त्यास विशेषण दिलें आहे. त्यामुळे सत्-हेतु साध्याभावव्याप्त नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति. जात नाही सत्प्रतिपक्षावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ‘ सत्प्रतिपक्षमिन्न ’ असेंही लक्षणांत म्हणार्थे म्हणजे सत्प्रतिपक्ष हेतु जरी साध्याभावव्याप्त असला तरी सत्प्रतिपक्षमिन्न नसल्यानें त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. कृतकत्व म्हणजे कार्यत्व. जें जें कृतीनें केलेलें तें तें अनित्य अशी व्याप्ति असतेच. म्हणून ‘ कृतकत्वं हि० ’ इत्यादि म्हटले आहे.

साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं यस्यविद्यते स सत्प्रतिपक्षः॥
यथा शब्दो नित्यः श्रावणत्वाच्छब्दत्ववत् शब्दोऽनित्य
कार्यत्वाद्वद्वत् ॥

(५० भा०)-ज्या हेतूच्या साध्याचा अभाव सिद्ध करणारा, दुसरा हेतु असतो तो सत्प्रतिपक्ष होय. जसें शब्द नित्य आहे. कारण की, तो श्रावण म्हणजे श्रवणेंद्रियाने प्रहण करण्यास योग्य आहे. जसें शब्दत्व आणि शब्द अनित्य आहे. कारण को तो कार्य म्हणजे उत्पन्न झालेला कृतक आहे. जसा घट. (उत्पन्न ज्ञात्यामुळे अनित्य आहे). या दोन अनुमानापैकी पहिल्या अनुमानांत श्रावणत्व हा हेतु नित्यत्व हे साध्य सिद्ध करीत आहे; परंतु दुसऱ्या अनुमानांतील नित्यत्व या साध्याचा अभाव म्हणजे अनित्यत्व सिद्ध करून देणारा कार्यत्व हा हेतु वर दिलेल्या अनुमानांत आढळून येतो. म्हणून हा श्रावणत्व हा सत्प्रतिपक्ष हेतु झाला.

(५०) सत्प्रतिपक्ष लक्षयति-साध्येति । यस्य हेतोः साध्याभावसाधकं साध्याभावस्यानुमापकं हेत्वन्तरं प्रतिपक्षो हेतुः विद्यते स हेतुः सत्प्रतिपक्ष इत्यर्थः । अयमेव प्रश्नसम इत्युच्यते । विरुद्धवारणाय हेत्वन्तरं दस्येति । बहूव्यादिवारणाय साध्याभावेति ॥

(प० भा०)-‘ साध्याभाव० ’ इत्यादि वाक्याने सत्प्रतिपक्षाचे लक्षण करितात. ज्या हेतूच्या साध्याच्या अभावाला साधणारा म्हणजे साध्याभावाचे अनुमितिज्ञान करून देणारा असा वेगळा हेतु असतो, तो सत्प्रतिपक्ष हेतु होय. ह्यालाच ‘प्रकरणसम’ असे म्हणतात. विरुद्ध हेतूवर सत्प्रतिपक्षाचे लक्षण जाऊं नये म्हणून ‘ज्याला दुसरा हेतु असतो’ असे म्हटले आहे. नाहीतर विरुद्ध सुद्धा साध्याच्या अभावाला साधणारा असतोच. वन्हि वगैरे पदार्थांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ‘साध्याभाव’ असे म्हटले आहे.

असिद्धस्त्रिविधः । आश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्धो व्याप्य-
त्वासिद्धश्चेति ॥

(त० भा०)-असिद्ध तीन प्रकारचा आहे. आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध, आणि व्याप्यत्वासिद्ध.

(प०) असिद्धं विभजते-असिद्ध इति । आश्रयासिद्धाद्यन्यतमत्वमसिद्धत्वम् ॥

(प० भा०)-‘ असिद्ध० ’ इत्यादिवाक्याने असिद्धाचा विभाग करतात. जो आश्रयासिद्धादिकांपैकी कोणता तरी एक तो असिद्ध होय.

आश्रयासिद्धो यथा । गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्द-
त्वात् । सरोजारविन्दवत् । अत्र गगनारविन्दमाश्रयः
स च नास्त्येव ॥

(त० भा०)-त्यापैकी आश्रयासिद्धाचे उदाहरण येणेप्रमाणे-आकाशांतील कमळ सुरभि (सुगंधि) आहे. कारण की त्याच्यावर कमळत्व-अरविंदत्व हा धर्म राहतो. जेथे अरविंदत्व अमते तेथे सुरभित्व असते. जसे-सरोवरांत उत्पन्न झालेल्या सर्व अरविंदांच्या ठिकाणी सुरभित्व असते. याठिकाणी गगनारविंद-आकाशांतील कमळ हा आश्रय आहे व त्यावर सुरभित्व रहाते, असे सिद्ध करावयाचे आहे. परंतु तो आश्रयच मुळीं अस्तित्वांत नाही. कारण कमळ जरी प्रसिद्ध असले तरी आकाशांतील कमळ प्रसिद्ध नाही. म्हणून गगनारविंद हा आश्रयच नाही. यास्तव येथे आश्रयासिद्ध हेत्वाभास आहे असे जाणवें.

(न्या०) आश्रयासिद्ध इति । आश्रयासिद्धिर्नाम पक्षतावच्छेदकविशिष्टपक्षा-
प्रसिद्धिः । यथेति । अत्रारविन्दे गगनीयत्वाभावे निश्चिने गगनीयत्वविशिष्टार-
विन्दे सौर्भ्यानुमितिप्रतिबन्धः फलम् ॥

(न्या० भा०)-आश्रयाची असिद्धि म्हणजे पक्षतावच्छेदकानें
युक्त अशा पक्षाची प्रसिद्धि नसणें. या उदाहरणातील अरविंदावर
गगनीयत्वाचा अभाव आहे असे निश्चित कळल्यावर गगनीयत्वानें
विशिष्ट अशा अरविंदावर जी सुगंधाची अनुमिति होणार तिचा प्रतिबंध
होतो. म्हणजे ती होऊं शकत नाही. हें आश्रयासिद्ध हेत्वाभासाचें
फल आहे.

(प०) आश्रयासिद्धत्व च पक्षतावच्छेदकाभाववत्पक्षकत्वम् । भवति हि
अरविन्दत्वे गगनीयत्वरूपपक्षतावच्छेदकाभाववत्पक्षकत्वम्, अरविन्दरूपपक्षे गग-
नीयत्वविरहात् । ननु किमरविन्दे गगनीयत्वविरहोऽन आह-अत्रेति । उपदर्शि-
तानुमान इत्यर्थः ॥

(प० भा०)-आश्रयासिद्ध म्हणजे पक्षतावच्छेदकाचा अभाव
प्या पक्षावर आहे असा पक्ष असणें. येथील अरविंदत्व या हेतूचा
पक्ष, गगनीयत्वरूप पक्षतावच्छेदकाच्या अभावानें विशिष्ट आहे.
कारण अरविंदरूपी पक्षावर गगनीयत्वरूपी पक्षतावच्छेदकाचा
अभाव आहे. अहो! अरविंदावर गगनीयत्व कां नाही ! याचें उत्तर
' अत ' यानें दिलें आहे. अत्र म्हणजे वर दाखविलेल्या अनु-
मानात असा अर्थ.

स्वरूपासिद्धो यथा । शब्दो गुणश्चाक्षुपत्वात्, रूपवत् ।

अत्र चाक्षुपत्व शब्दे नास्ति शब्दस्य थावणत्वात् ॥

(त० भा०)-स्वरूपासिद्धाचें उदाहरण-शब्द गुण आहे.
कारण, तो चक्षुरिंद्रियानें समजण्यास योग्य आहे. म्हणून रूपाप्र-
माणें याठिकाणी शब्दावर चाक्षुपत्व नाही. कारण, शब्दगुण
श्रोत्रेन्द्रियानें प्राप्त आहे. तेव्हां शब्द या पक्षाचे ठिकाणी चाक्षुप व
या हेतूचा स्वरूपतःच अभाव आहे.

(न्या०) स्वरूपासिद्ध इति । स्वरूपासिद्धिर्नाम पक्षे हेत्वभावः । तथाच
हेत्वभावविशिष्टपक्षज्ञानात्पक्षविशेष्यकहेतुवत्कारणानुपपत्त्या परामर्शमति-
पन्धः फलम् ॥

(न्या० भा०)-' स्वरूपासिद्धि' म्हणजे पक्षावर हेतूचा अभाव

असणें' अर्थात् हेतूच्या अभावानें विशिष्ट अशा पक्षाच्या ज्ञानानें, पक्ष हें ज्यांत विशेष्य आहे व हेतु हें ज्यांत विशेषण आहे असा परामर्श होत नाही. यास्तव परामर्शाचा प्रतिबंध करणें हें स्वरूपासिद्धाचें फल आहे.

(५०) पक्षे हेत्वभावः स्वरूपासिद्धिः । सद्धेतवभावेऽतिव्याप्तिवारणाय पक्षे इति । घटाद्यभावावारणाय हेत्विति । सोऽयं न्वरूपासिद्धः शुद्धासिद्धभागासिद्ध-विशेषणासिद्धविशेष्यासिद्धभेदन चतुर्विधः । तत्रायस्तूपदर्शित एव । द्वितीयो यथा—उद्भूतरूपादिचतुष्टयं गुणः, रूपत्वादित्यत्र रूपत्वहेतोः पर्यक्षदेशाद्युचितत्वेन तस्य भागे स्वरूपासिद्धत्वम् । तृतीयो यथा—वायुः प्रत्यक्षः, रूपवत्त्वे सति स्पर्श-वत्त्वादित्यत्र रूपवत्त्वविशेषणस्य वायादवृत्तेस्तद्विशिष्टस्पर्शवत्त्वस्यापि तथात्वेन तस्य स्वरूपासिद्धत्वं निर्वहति विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात् । तुरीयो यथा—अत्रैव विशेषणाविशेष्यवैपरीत्येन हेतुः । तस्य स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेष्या-भावप्रयुक्तविशिष्टाभावादिति बोध्यम् ॥

(५० भा०)-पक्षावर हेतूचा अभाव असणें, याला स्वरूप-सिद्धि ह्मणतात. सद्धेतूच्या अभावावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्याकरितां ' पक्षावर ' असें म्हटलें आहे ह्मणजे सद्धेतूचा अभाव हा पक्षावर रहात नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. पण पक्षावरील अभावास स्वरूपासिद्ध असें म्हटल्यास पक्षावर घटादिकांचाही अभाव असल्याने त्याचेवर स्वरूपासिद्ध लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. याकरितां ' हेतु ' असें म्हटलें आहे. त्यामुळे घटादि हेतु नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. हा स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास शुद्धासिद्ध, भागासिद्ध, विशेषणासिद्ध आणि विशेष्यासिद्ध असा चार प्रकारचा आहे. त्यापैकी पहिला स्वरूपासिद्ध दाखविळाच आहे. दुसरा असा उद्भूतरूपादिचतुष्टय म्हणजे रूप, रस, गंध, व स्पर्श हे चार गुण आहेत. कारण याचेवर रूपत्व आहे ह्मणून याठिकाणी रूपत्व हा हेतु पक्षाचा एक देश ह्मणजे रस, गंध इत्यादिकांवर राहत नसल्याने तो एका भागावर स्वरूपासिद्ध होतो. ह्मणून हा रूपत्वहेतु भागासिद्ध होय. तिसरा असा की-वायु हा प्रत्यक्ष आहे. कारण त्यावर रूप असून स्पर्श आहे. या ठिकाणी रूप हें विशेषण वायूवर, रहात नसल्यामुळे त्या विशेषणानें युक्त असा स्पर्शही रहात नाही. ह्मणून, या हेतूला स्वरूपासिद्ध म्हणता येतें. विशेषणाचा अभाव

असतां त्या विशेषणानें जें विशिष्ट त्याचाही अभाव असतो. चवथा विशेष्यासिद्ध असा-वरील उदाहरणांतील विशेषणाला विशेष्य व विशेष्याला विशेषण करण्यानें तो हेत्वाभास होतो. जैसे-वायु प्रत्यक्ष आहे, कारण त्यावर स्पर्श असून रूप आहे. याठिकाणी स्पर्श हें विशेषण जरी वायुवर असलें तरी रूप हें विशेष्य नसल्यानें विशेष्याभावामुळे विशिष्टाचा अभाव होतो. म्हणून हा स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास आहे.

सोपाधिको हेतुव्याप्यत्वासिद्धः । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमुपाधिः । साध्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं साध्यव्यापकत्वम् । साधनवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं साधनाव्यापकत्वम् । परंतो धूमवान् वह्निमत्त्वादित्यत्रार्द्रेन्धनसंयोग उपाधिः । यत्र धूमस्तत्रार्द्रेन्धनसंयोग इति साध्यव्यापकता । यत्र वह्निस्तत्रार्द्रेन्धनसंयोगो नास्ति अयोगोलकं अर्द्रेन्धनसंयोगाभावादिति साधनाव्यापकता । एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वादात्तार्द्रेन्धनसंयोग उपाधिः । सोपाधिकत्वाद्बहिर्मत्वं व्याप्यत्वासिद्धम् ॥

(त० भा०)-जो सोपाधिक असतो तो व्याप्यत्वासिद्ध-साध्यव्यापकत्व असून साधनाव्यापकत्व हें उपाधीचें लक्षण आहे. साध्यव्यापकत्व म्हणजे 'साध्यसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्व' होय. व साधनाव्यापकत्व म्हणजे 'साधनवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्व' होय. परंतु धूमवान् आहे. कारण, तो वह्निमान् आहे. येथें अर्द्रेन्धनसंयोग हा उपाधि आहे. जेथें धूम असतो तेथें अर्द्रेन्धनसंयोग असतो. म्हणून तो साध्यव्यापक आहे. व जेथें वह्नि असतो, तेथें अर्द्रेन्धनसंयोग नसतो. कारण तापलेश्या ओखंडाच्या गोळ्यांत वह्नि असतो. परंतु अर्द्रेन्धनसंयोग नसतो. म्हणून अर्द्रेन्धनसंयोगाला साधनाव्यापकता आहे. या रीतीनें अर्द्रेन्धनसंयोग साधनाव्यापक असून साध्यव्यापक असल्यामुळे उपाधि आहे आणि सोपाधिकत्वामुळे वह्निमत्त्वं हा हेतु व्याप्यत्वासिद्ध आहे.

(न्या०) व्याप्यत्वासिद्ध इति । प्रकृतो धूमव्यापकत्वमार्द्रेन्धनसंयोगे दृशीन् चेद्दमे अर्द्रेन्धनसंयोगव्याप्यत्वं गृहीतम् । एवं वह्नेर्व्यापकत्वमार्द्रेन्धनसंयोगे

गृहीतं चेद्गृहीतौ तदध्याप्यत्वं गृहीतम् । तदेव व्यभिचरितत्वंम् । तथा चोपाधि-
व्यभिचरितत्वं साधने गृहीतं चेदुपाधिभूताद्भेदधनसंयोगव्याप्यधूमव्यभिचारित्वं
गृहीतमेव । अनुमानप्रकारश्च पूर्वानुमानहेतुं पक्षीकृत्य बहूनिधूमव्यभिचारी
धूमव्यापकाद्भेदधनसंयोगव्यभिचारित्वात् घटत्वादिवत् । यो यस्मात्तदध्यापकव्य-
भिचारी स सर्वोऽपि साम्यव्यभिचारीति । एवंप्रकारेण प्रकृतानुमानहेतुभूते पक्षे
साम्यव्यभिचारोत्थापकतया दूषकत्वमुपाधेः फलम् । तथा च धूमाभाववदृष्टित्व-
रूपधूमव्यभिचारे गृहीते बहूना धूमाभाववदृष्टित्वंरूपव्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धः
फलम् ॥

(न्या० भा०)—या प्रकृतस्थली आद्रेधनसंयोग हा धूमाचा
व्यापक आहे असे समजल्यास धूमावर आद्रेधनसंयोगाचे व्याप्यत्व
आहे असे ज्ञान होते. अशाच रीतीने आद्रेधनसंयोग हा बन्हीचा
व्यापक नाही असे समजल्यास बन्ही हाही त्याचा व्याप्य नाही
असे समजते; यालाच व्यभिचार असे क्षणतात. तेव्हा साधन हे
उपाधीशी व्यभिचरित होणारे आहे असे समजले असता उपाधिरूप
जो आद्रेधनसंयोग त्याचा व्याप्य जो धूम याचेही व्यभिचारित्व
अग्निरूपी साधनावर ज्ञात होते. अनुमानाचा प्रकार असा, पूर्वाध्या
अनुमानातील हेतु जो अग्नि त्याला पक्ष करून असे अनुमान मांडावे.
बन्ही हा धूमाशी व्यभिचारी आहे. कारण धूमाचा व्यापक जो
आद्रेधनसंयोग याच्याशी तो व्यभिचारी आहे क्षणून, घटत्वादिक्का-
प्रमाणे. जो ज्या साध्याच्या व्यापकाचा व्यभिचारी असतो तो सर्वही
साध्याशी व्यभिचारी असतो. अशा रीतीने प्रकृत अनुमानात हेतु-
भूत जो पक्ष याच्यावर साध्याचा व्यभिचार आहे असे उक्तापित
करून हेतूला दूषित करणे हे उपाधीचे फल आहे. तात्पर्य, धूमा-
भाव ज्या ठिकाणी आहे त्याठिकाणी असणे अशा रूपाचा धूमाचा
व्यभिचार अग्नीवर आहे, असे समजले असता धूमाभाव जेथे आहे
तेथे नसणे या रूपाची जी व्याप्ति या व्याप्तिज्ञानाला प्रतिबंध होणे
हे याचे फल आहे.

(प०) व्याप्यत्वासिद्धं निरूपयति—उपाधिक इति । ननु कोऽयमुपाधिरित
आह—साध्येति । साधनाध्यापक उपाधिरित्युक्ते शब्दोनिश्चः कृतकत्वादित्यत्र
सामान्यवचने सत्यस्मदादिषाहोन्द्रियपदणार्हत्वमप्युपाधिः स्यात्तदर्थं साम्यव्याप-
कत्वमुक्तम् । तावत्युक्ते सामान्यवच्चादिनाऽनित्यत्वसाधने कृतकत्वमुपाधिः
स्यात्तदर्थं साधनाध्यापकत्वमुक्तम् । उपाधिभेदमादायासंभवधारणाय व्यापकत्व-

शरीरेऽप्यत्यन्तपदमादेयम् । साधनभेदमादाय साधनस्योपाधित्ववाराणां व्यापकशरीरेऽप्यत्यन्तपदमावश्यकं देयम् । सोऽयमुपाधिसिद्धिविधः—केवलसाध्यव्यापकः पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकः साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकश्चेति । तत्राय उपदर्शितः । एव क्वन्तवर्तिनी हिंसा अधर्मजनिका हिंसात्वात्, क्रतुबाह्यहिंसाद्विन्यत्र निषिद्धत्वमुपाधिः । तस्य यत्राधर्मजनकत्व तत्र निषिद्धत्वमिति साध्यव्यापकता । यत्र हिंसात्व तत्र न निषिद्धत्वमिति निषिद्धत्वमुपाधिः साधनाव्यापकः । क्रतुहिंसाया निषिद्धत्वस्याभावात् । ' न हिंस्यात्सर्वा भूतानि ' इति सामान्यवाक्यतः ' पशुना यजेत ' इत्यादिविशेषवाक्यस्य बलपक्षत्वात् । अतो हिंसात्व नाधर्मजनकत्वे प्रयोजकमपि तु निषिद्धत्वमेवेत्यादिकमपि द्रष्टव्यम् । द्वितीयो यथा—वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वादित्यत्रोद्भूतरूपवत्त्वमुपाधिः । तस्य यत्र प्रत्यक्षत्व तत्रोद्भूतरूपवत्त्वमिति न केवलसाध्यव्यापकत्व रूपे व्यभिचारात् । किंतु द्रव्यत्वलक्षणो यः पक्षधर्मस्तदवच्छिन्नवाहि-प्रत्यक्षत्व यत्र तत्रोद्भूतरूपवत्त्वमिति पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वमेव । आत्मनि व्यभिचारवाराण्य बहिःपदम् । यत्र प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्व तत्र नोद्भूतरूपवत्त्वमिति साधनाव्यापकत्वं च वायुबुद्भूतरूपविरहात् । तृतीयो यथा—प्रागभावो विनाशी जन्यत्वादित्यत्र भावत्वमुपाधिः । तस्य यत्र विनाशित्व तत्र भावत्वमिति न केवलसाध्यव्यापकत्वं प्रागभावे भावत्वविरहात् । किं तु जन्यत्वरूपसाधनावच्छिन्नविनाशित्व यत्र तत्र भावत्वमिति साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वमेव । यत्र जन्यत्वं तत्र न भावत्वमिति साधनाव्यापकत्व च ध्वसे भावत्वविरहात् । एव स श्यामो मित्रातनयत्वादित्यत्र शाकपाकजन्यत्वमुपाधिः । श्यामत्वस्य नीलघ्नेऽपि सत्त्वान्न केवलसाध्यव्यापकत्वं किं तु साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वमेव । अष्टमे पुत्रे शाकपाकजन्यत्वविरहेण साधनाव्यापकत्वं चेत्यादिकमपि द्रष्टव्यम् ॥

(प० भा०)—' सोपाधिक० ' इत्यादि वाक्याने व्याप्यत्वासिद्धाचें निरूपण करितात. अहो पण, हा उपाधि कोणता ! (याचें स्वरूप काय) याचें उत्तर ' साध्य० ' यानें दिळें आहे ' जो साधनाला अव्यापक ' तो उपाधि असे म्हटल्यास ' शब्द नित्य आहे. कारण त्याच्यावर कृतकत्व आहे ' या अनुमानांत ' सामान्यवत्त्व असून आमच्यासारख्याच्या बाह्येन्द्रियानी ग्रहण होण्यास योग्य असणें ' ही उपाधि हाऊं लागेल. याकरितां ' साध्यव्यापक ' असे म्हटलें आहे. त्यामुळे ' नित्य ' या साध्याचें ' कृतकत्व ' हे व्यापक नसल्याने ती उपाधि होऊ नहो. आतां ' जो साध्याचा व्यापक तो उपाधि ' असे म्हटल्यास सामान्यवत्त्वादिकांच्या योगानें अनिश्चय सिद्ध करावयाचें असतां कृतकत्व ही उपाधि हाऊं लागेल. या-

करण्यासाठी 'बाह्य' असे पद घातले आहे. हे घातले नसते तर द्रव्यस्वरूपी पक्षधर्माने अवच्छिन्न जो आत्मा त्याचे प्रत्यक्ष मात्र होते, पण याचेवर उद्भूतरूप नाही असा व्यभिचार आला असता. पण 'बाह्य' असे पद घातल्याने आत्म्याचे प्रत्यक्ष आंतर आहे बाह्यनाही म्हणून अतिव्याप्ति नाही. जो प्रत्यक्षस्पर्शाचा आश्रय होतो तो उद्भूतरूपवान् नसतो आणि अशारीतीने उद्भूतरूप हे साधनाला अव्यापक होते. कारण वायूवर प्रत्यक्षस्पर्श असून उद्भूतरूप नाही. तिसरा प्रकार असा--'प्रागभाव विनाशी आहे, कारण याच्यावर जन्यत्व आहे म्हणून.' येथे भावत्व ही उपाधि आहे. 'ज्याठिकाणी नाशवंतपणा असतो त्याठिकाणी भावत्व असते' असे त्याला केवळ साध्यव्यापकत्व नाही कारण, प्रागभावावर विनाशित्व मात्र आहे. परंतु भावत्व नाही. तर जन्यत्वरूपी साधनाने अवच्छिन्न असा विनाशीपणा ज्याठिकाणी असतो तेथे भावत्व असते. अशा रीतीने साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वच आहे. 'ज्याठिकाणी जन्यत्व असते तेथे भावत्व नसते असे' साधनाव्यापकत्व ध्वंसामध्ये आहे. कारण, ध्वंस हा जन्य असून त्याला भावत्व नाही. याच न्यायाने तो काळा आहे, कारण की तो मित्रानामक स्त्रीचा मुलगा आहे. याठिकाणी माजीपाळा फार खाल्ल्यामुळे त्याच्या पाकापासून होणे ही उपाधि आहे. काळ्या घटावर देखील काळेपणा आहे परंतु तो शाकपाकजन्य नाही म्हणून हा उपाधि केवळसाध्यव्यापक नाही. तर साधनाने अवच्छिन्न जे साध्य त्याचा व्यापक आहे. जो मित्रेचा मुलगा असून श्याम आहे तो शाकपाकापासून उत्पन्न झाला आहे. अशा रीतीने शाकपाकजन्यत्व ही उपाधि साधनाने अवच्छिन्न साध्याला व्यापक होते. पण आठवा मुलगा हा शाकपाकापासून उत्पन्न झालेला नसल्यामुळे म्हणजे त्याच्यावर मित्रातनयत्वरूपी साधन असता शाकपाकजन्यत्वरूपी उपाधि नसल्याने हा साधनाला अव्यापक होतो. आठव्या मुलाच्या वेळेला त्या बाईने माजी वगैरे विलकूळ खाल्लेही नव्हती. त्यामुळे तो काळा झाला नाही. अशा रीतीने शाकपाकजन्यत्व हा उपाधि साधनाला अव्यापक होतो. ['जो साधनाला अव्यापक तो उपाधि' असे म्हटल्यास 'शब्द हा अनिश्च आहे, कारण त्याच्यावर कृतकाव आहे.' हे अनुमान वस्तुतः

योग्य असतांनाही या अनुमानांत सामान्यवत्त्व असून अस्मदादिबाह्येन्द्रियग्रहणार्हत्व हा उपाधि होऊं लागेल. कारण, जेथें म्हणजे धर्म किंवा गुरुत्व या गुणावर कृतकत्व हा हेतु आहे परंतु सामान्यवत्त्व असून अस्मदादिबाह्येन्द्रियग्रहणार्हत्व नाही. (कारण ते गुण अतीन्द्रिय आहेत) तेथे हा उपाधि साधनास अव्यापक होतो. तो न व्हावा यासाठी 'साध्याला व्यापक' असें म्हणावें. म्हणजे साध्य जें अनित्यत्व तें जेथें म्हणजे प्रागभाव किंवा गुरुत्व यांवर आहे. पण सामान्यवत्त्व असून अस्मदादिबाह्येन्द्रियग्रहणार्हत्व नाही म्हणून तेथें तो साध्याला व्यापक नाही म्हणून तो उपाधिही होत नाही. आतां ' जो साध्याला व्यापक तो उपाधि' असें म्हटल्यास शब्दावर सामान्यवत्त्व हा हेतु ठेवून अनित्यत्व माध्य केल्यास येथेही कृतकत्व हा उपाधि होऊं लागेल. कारण, हें कृतकत्वही साध्याला व्यापक होतें. तें असें कीं, ज्या ज्या ठिकाणी अनित्यत्व आहे त्या त्या ठिकाणी कृतकत्वही आहेच. जसे, घटावर अनित्यत्वही आहे व कृतकत्वही आहे. तेव्हां हा उपाधि न व्हावा म्हणून साधनाला अव्यापक म्हणावें म्हणजे कृतकत्व हें साधनाला होत नसल्यानें तें उपाधि होणार नाही. कारण, घटावर सामान्यवत्त्व हें साधन आहे व कृतकत्वही आहे. म्हणून हें साधनाला अव्यापक न होतां व्यापकच होतें म्हणून त्याला उपाधि म्हणतां येत नाही. आतां उपाधीचा भेद म्हणजे अन्योन्याभाव घेऊन असंभव दोष येतो. त्याचें निवारण करण्यासाठीं व्यापकाच्या शरीरांत (लक्षणांत) अत्यन्त हें पद द्यावें. असंभव दोष कसा येतो तें पहा— कौण्ठाली उपाधि साध्याला व्यापक होत नाही. तो असा कीं—धूमरूपी साध्याच्या पर्वतरूपी अधिकरणावर राहणारा जो अभाव, म्हणजे आर्द्रधनसंयोगरूपी उपाधीचा अन्योन्याभाव, (पर्वत हा आर्द्रधनसंयोग नव्हे असा अन्योन्याभाव) या अभावाचा प्रतिदोगीच आर्द्रधनसंयोगरूपी उपाधि होत असल्यामुळे तो अप्रतिदोगी होत नाही, म्हणून तो वर सांगितलेल्या लक्षणाप्रमाणें साध्याला व्यापकही नव्हे. तेव्हां असा असंभव न यावा यासाठीं व्यापकाच्या शरीरांत अत्यन्त हें पद द्यावें—म्हणजे साध्याधिकरण पर्वतावर आर्द्रधनसंयोगाचा अत्यन्ताभाव नसल्यानें व दुसन्या घटादिकांचा अत्यन्ताभाव असल्यानें

त्या अभावाचे प्रतियोगी घटादि होतात व अप्रतियोगी आर्द्रधन-संयोग होतो. म्हणून तो साध्याला व्यापक होऊं शकेल. यासाठीच व्यापकाच्या लक्षणांत ' अत्यन्त ' हें पद पाहिजे आहे अन्योन्या-भाव घेतल्यास आर्द्रधनसंयोग व्याचा प्रतियोगीच होईल. अप्रति-योगी होणार नाही. म्हणून, तो साध्यव्यापक होणार नाही. पण तो साध्यव्यापक व्हावा म्हणून ' अत्यन्त ' पद ध्यावें. असेच हेतूचा भेद (अन्योन्याभाव) घेऊन तो हेतूचा उपाधि होऊं लागेल तो उपाधि न व्हावा यासाठी अव्यापकाच्या शरीरात सुद्धा ' अत्यन्त ' हें पद अवश्य दिलें पाहिजे. नाहीतर असे समजा कीं ' पर्वतो बन्दि-मान् धूमात् ' या ठिकाणी धूमही साधनाला अव्यापक होत अस-ल्याने त्याचेवर (साध्याला व्यापक असून साधनाला अव्यापक) हें उपाधीचें लक्षण जातें. साधनाला अव्यापक म्हणजे साधन ज्या ठिकाणी आहे त्याठिकाणी असणाऱ्या अभावाचे (अन्योन्याभावाचे) प्रतियोगित्व होय. आतां, साधन म्हणजे धूम, हा पर्वतावर आहे. तेव्हां त्यावर असणारा अभाव म्हणजे धूमाचा अन्योन्याभाव येथें आम्ही मुद्दाम घेतों. म्हणजे ' पर्वत धूम नव्हे ' हा होय. या अभावाचा प्रतियोगीच धूम आहे म्हणून तो साधनाला अव्यापक म्हणता येईल. तेव्हां हा धूम हेतू उपाधि होऊं नये. म्हणून अव्या-पकाच्या शरीरातही ' अत्यन्त ' हें पद घाला म्हणजे साधनान् पर्वत होय व त्यावर असणाऱ्या अत्यन्ताभावाचे (घटादिकाच्या अत्यन्ताभावाचे) प्रतियोगी घट पटादि होत. त्यामुळे धूम त्याचा प्रतियोगी होत नाही. कारण धूमाचा तेथें अ-य-ताभावच नाही म्हणून तो प्रतियोगी होत नाही. त्यामुळे उपाधिही होत नाही.]

यस्य साध्याभावः प्रमाणान्तरेण निश्चितः स बाधितः ।

यथा घर्हानरनुष्णो द्रव्यत्वादिति । अग्रानुष्णत्व साध्य तद्भाव उष्णत्वं स्पर्शनप्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम् ॥

(त० भा०)—ज्याच्या साध्याचा अभाव दुसऱ्या पमाणांनी निश्चित झालेला असतो तो बाधित होय. उदाहरणार्थ— बन्दि

१ याप हा दोन सर्वांनी नित्य मोनिला आहे. हा अनित्य नव्हे. अनित्य दोन म्हणजे अनिश्चर ज्ञान झाले असता दोन अघटो व ते झाले नसता तो दोन नसतो. असा अनित्य दोषाचा प्रहार आहे.

अनुष्ण आहे. कारण तो द्रव्य आहे. याठिकाणी अनुष्णत्व हें साध्य आहे व त्याचा अभाव म्हणजे उष्णत्व हें वन्हीच्या ठिकाणी आहे ह्यांचें ज्ञान स्पर्शजन्यप्रत्यक्षानें आपल्याला होतें. म्हणून द्रव्यत्व हा हेतु बाधित आहे.

(न्या०) यस्य हेतोः साध्यस्याभावः साध्याभावः । स च प्रमाणांतरेण प्रत्यक्षप्रमाणेन निश्चितः स बाधित इत्यर्थः । तथा च मात्पक्षिक-साध्यबाधनिश्चये जाते साध्यानुमितिप्रतिबन्धः फलम् । बाधितसाध्यकत्वाद्बाधितहेतुरित्युच्यते ॥ इति न्यायबोधिण्यामनुमानपरिच्छेदः ॥

(न्या० भा०)—‘ यस्य ’ म्हणजे ज्या हेतूचा, साध्याचा जो अभाव तो साध्याभाव. जो दुसऱ्या प्रत्यक्षप्रमाणानें निश्चित झालेला असतो तो बाधित होय. तारपर्य, प्रत्यक्षानें साध्याच्या बाधाचा निश्चय झाला असता साध्याविषयीची अनुमिति न होणें हें या हेत्वाभासाचें फल आहे. साध्य बाधित झाल्यामुळे त्याच्या हेतूला बाधित म्हणतात. यें न्यायबोधिनीचा अनुमानपरिच्छेद संपला.

(प०) यस्येति । सद्हेतुवारणाय प्रमाणांतरेणेति । घटादिवारणाय साध्येति ॥ इति पदकृत्वकेऽनुमानखण्डः ॥

(प० भा०)—सद्हेतुवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी मूळप्रंथात ‘ दुसऱ्या प्रमाणानें ’ असें म्हटलें आहे. व घटादिकावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ‘ साध्याचा अभाव ’ असें म्हटलें आहे. तसें म्हटलें नसतें तर ज्या घटाचा अभाव प्रत्यक्षप्रमाणानें एखाद्या ठिकाणी निश्चित झाला तो म्हणजे घट बाधित म्हणावा लागेल. म्हणजे बाधित हेत्वाभासाचें लक्षण त्या घटावर जाऊं लागेल. यासाठी ‘ साध्य ’ असें म्हटलें आहे. यें पदकृत्यटीकेतील अनुमानखंड संपलें.

उपमितिकरणमुपमानम् । संज्ञासंभ्रिसंबन्धज्ञानमुपमितिः ।

तत्करणं सादृश्यज्ञानम् । तथाहि कश्चिद्रथयपदार्थमजानन्कुतश्चिद्वारण्यकपुरुषपाद्रोसदृशो गवय इति श्रुत्वा वनं गतो चाक्रयार्थं स्मरन्गोसदृशं पिण्डं पश्यति । तदनन्तर-
मसौ गवयशब्दवाच्य इत्युपमितिकरूपचते ॥

(त० भा०)—उपमितीचें जें करण तें उपमान होय. संज्ञा आणि संज्ञी यांच्यामधील संबंधाचें जें ज्ञान तें उपमितिज्ञान होय.

त्या उपमितिज्ञानाचे करण सादृश्यज्ञान आहे. आणि अतिदेश-वाक्याच्या अर्थाचे स्मरण होणे हा अवान्तर व्यापार आहे. उदाहरणार्थ ' गवय ' या शब्दाचा अर्थ काय आहे हे थ्याळा माहीत नाही असा कोणी एक मनुष्य आपण घेऊं. अरण्यांत रहाणाऱ्या कोणा एका पुसुपाच्या तोंडून ' गवय गोसदृश-गाईसारखा असतो ' असे ऐकून तो रानांत जातो तेथे गाईसारखा प्राणी त्याच्या नजरेस पडतो. त्याबरोबर ' गवय गोसदृश असतो ' या वाक्यातील अर्थाचे थ्याळा स्मरण होतें. त्यानंतर ' गवयशब्दवाच्य ' गवयशब्दाचा अर्थ हाच प्राणी असला पाहिजे अशा प्रकारचे उपमितिज्ञान थ्याळा होतें.

(न्या०) उपमान लक्षयति-उपामितिकरणमिति । उपामिति लक्षयति-संज्ञा-संज्ञीति । संज्ञा नाम पदम् । संज्ञी अर्थः । तयोः संबन्धः शक्तिः । तथा च पदपदार्थसंबन्धज्ञानमुपमितिरेत्यर्थः । उपमानं नामातिदेशवाक्यार्थज्ञानम् । अतिदेशवाक्यार्थस्मरण व्यापारः । उपमितिः फलम् । गोसदृशो गवयपदवाच्य इत्याकारकवाक्याद्गोसादृश्यावच्छिन्नविशेष्यकगवयपदवाच्यत्वप्रकारकं यज्ज्ञानं जायते तदेव करणम् ॥ इति न्यायबोधिण्यामुपमानपरिच्छेदः ॥

(न्या० भा०)—' उपमितिकरण ' इत्यादि वाक्यानें उपमानाचें लक्षण करितात. ' संज्ञासंज्ञी ' यानें उपमितीचें लक्षण करतात. संज्ञा म्हणजे पद व संज्ञी म्हणजे अर्थ आणि त्यांचा संबंध म्हणजे शक्ति अर्थात् पद व पदार्थ यांच्या संबंधज्ञानाला ' उपमिति ' असें म्हणतात. उपमान म्हणजे अतिदेशवाक्यार्थाचें ज्ञान. अतिदेश म्हणजे एका पदार्थाचे धर्म दुसऱ्या पदार्थावर आहेत असें सांगणे. तसल्या अतिदेशवाक्यार्थाचें स्मरण हा व्यापार आहे. आणि उपमिति हे त्याचें फल आहे. गवय या शब्दाचा अर्थ-गवय पदार्थ गाईसारखा असतो. अशा प्रकारच्या वाक्यापासून गाईच्या सादृश्यानें युक्त हे ज्यांत विशेष्य आहे व गवय पदार्थाचें वाच्यत्व हे ज्यांत विशेषण आहे. असें जें ज्ञान होतें तेंच उपमितीचें करण होय. येथे न्यायबोधिनी टीकेचा उपमान परिच्छेद संपला.

(५०) अवसरसंगतिमभिप्रेत्यानुमानान्तरमुपमानं निरूपयति-उपमितीति । उपमितेः करणमुपमानमित्यर्थः । कुठारादिवारणाय मिति । प्रत्यक्षादिवारणाय चपेनि । संज्ञासंज्ञीति । अनुमित्यादिवारणाय संबन्धेति । संयोगादिवारणाय

पदाचा वाच्य-अर्थ आहे.' या मूळातील वाक्याचा-आपल्या ला अभि-
 प्रेत असलेला जो गवय तो गवयपदवाच्य-असा भावार्थ आहे.
 त्यामुळे दुसऱ्या गवयाच्या ठिकाणी शक्तीच्या ज्ञानाचा अभाव
 होण्याचा प्रसंग येतो, हे दूषण दूर झाले. कारण 'हा गवयपदाचा
 वाच्य होणार नाही.' म्हणजे त्याच्यावर त्या शब्दाच्या शक्तीचे ज्ञान
 होणार नाही, हे दूषण वरील अर्थाने नाहीसे झाले. अर्थात् गाईच्या
 सादृश्याने विशिष्ट अशा पिंडाचे ज्ञान हे उपमितीचे करण आहे.
 पूर्वी ऐकलेल्या वाक्यार्थाचे स्मरण हा अवान्तर व्यापार आहे व
 उपमिति हे सादृश्यज्ञानाचे फल आहे. ते उपमान-सादृश्यविशिष्ट
 पिंडाचे ज्ञान, असाधारणधर्माने विशिष्ट पिंडाचे ज्ञान व वैधर्म्य-
 विशिष्ट पिंडाचे ज्ञान असे तीन प्रकारचे आहे. पैकी पहिल्याप्रकारचे
 ज्ञान सांगितलेच आहे. दुसरे असे खड्गमृग म्हणजे गेंडा कोणत्या
 प्रकारचा असतो असे विचारले असता ' ज्याच्या नाकावर एक शिंग
 असते व जो गजापेक्षा मोठा नसतो,' तो गेंडा असे गेंड्याला जाण-
 णान्या लोकापासून ऐकून काही काळाने तसल्या प्रकारच्या पिंडाला
 पाहणारा पुरुष मागील वाक्यार्थाला स्मरतो. त्यानंतर 'हा खड्गमृग-
 पदाचा वाच्य आहे' अशी उपमिति उत्पन्न होते. याठिकाणी नाका-
 वर अगणारे एक शिंग हाच असाधारण धर्म आहे. तिसऱ्या प्रकारचे ज्ञान
 असे-उंट वशा प्रकारचा असतो? असे विचारले असता ' ज्याची पाठ
 घोड्यासारखी सपाट नसते व मान आणि शरीर ही आखूड नस-
 तात तो उंट ' असे आत्माने सांगितल्यावर तो पुरुष कांही काळाने
 तसल्या पिंडाला पाहतो, त्यामुळे त्याला वैधर्म्यविशिष्ट पिंडज्ञान
 होते. नंतर पूर्वी ऐकलेल्या वाक्यार्थाचे स्मरण होते व नंतर हा
 उष्टपदाचा वाच्य आहे अशी उपमिति उत्पन्न होते. (प्रत्यक्ष अनु-
 मिति, उपमिति, व शब्दबोध यांचे ठिकाणी करण, व्यापार व फल ही
 तीन आहेतच. पूर्वी प्रत्यक्ष व अनुमिति यांतील करणादिक सांगितली.
 उपमितीतील करणादिक अशी-पुढचे प्रत्यक्षात्मक सादृश्यरूपी उपमान
 हे करण, वाक्यार्थाचे स्मरण हा व्यापार, व उपमिति हे फल आहे.
 अर्थावरील शब्दाच्या शक्तीचे (पद व पदार्थ यांचा संबंध, किंवा वाच्य-

वाचक भाव अगर् संकेत याचें) जें ज्ञान तीच उपमिति होय. उपमि-
तीचा मानसप्रत्यक्ष, अनुमिति व शब्दबोध यांत अंतर्भाव होत
नाहीं. कारण, ' मी उपमित्यात्मकज्ञानव न् आहें. ' अशा अनुव्यवसा-
यावरून उपमिति हें एक निराळ्या प्रकारचें ज्ञान आहे असे ठरतें व
यावरून उपमान हें सुद्धां तिचें निराळें प्रमाण आहे असे सिद्ध
होतें. येथें पदकृत्यकांतील उपमान खंड संपळें.

आप्तवाक्यं शब्दः । आप्तस्तु यथार्थवक्ता । वाक्यं पद-
समूहः । यथा गामानयेति । शक्त पदम् । अस्मात्पदादय-
मर्थो बोद्धव्य इतीश्वरसकेतः शक्तिः ॥

(त० भा०)—आप्तानें उधारलेलें जें वाक्य तें शब्दप्रमाण
होय. जो खरें बोलतो तो आप्त. वाक्य म्हणजे पदांचा समूह.
उदाहरणार्थ—' गाईला आण ' हें वाक्य होय. जें शक्त असतें
म्हणजे ज्याच्यामध्ये शक्ति असतें तें पद होय. अमुक पदापासून
अमुक अर्थ बोधित व्हावा असा जो ईश्वराचा संकेत ती शक्ति होय.

(न्या०) शब्दं लक्षयति—आप्तेति । आप्तोश्चरितत्वे सति वाक्यत्वं शब्दस्य
लक्षणम् । प्रमाणशब्दात्वं लक्ष्यतावच्छेदकम् । वाक्यत्वमात्रोक्तावनाप्तोश्चरित
वाक्येतिव्याप्तिरित आप्तोश्चरितत्वनिवेशः । तावन्मात्रोक्तौ जयगढदशादावनि
व्याप्तिरतो वाक्यत्वम् । आप्तत्वं च प्रयोगहेतुभूतयथार्थज्ञानवस्त्वम् । तथा च
प्रयोगहेतुभूतयथार्थज्ञानजन्यशब्दत्वमिति पर्यवसन्नोऽर्थः । वस्तुतस्तु पदज्ञान
करणम् । वृत्तिज्ञानसहकृतपदज्ञानजन्यपदार्थोपस्थितिव्यापारः । वाक्यार्थज्ञान
शब्दबोधः फलम् । वृत्तिनाम शक्तिलक्षणान्तररूपा । शक्तिनाम घटादिबोध
प्यकघटादिपदजन्यबोधविषयत्वप्रकारक ईश्वरसकेतः । ईश्वरसकेतो नाम ईश्वर
रेच्छा । सैव शक्तिरित्यर्थः । शक्तिनिरूपकत्वमेव पदे शक्तत्वम् । विषयतासं
न्धेन शक्त्याभयत्वं शक्यत्वम् । शक्यसंबन्धो लक्षणा । सा द्विविधा गौणी
शुद्धा चेति । गौणी नाम सादृश्यविशिष्टे लक्षणा । यथा सिंहो माणवक इत्यादि
सिंहपदस्य सिंहसादृश्यविशिष्टे लक्षणा । शुद्धा त्रिविधा । जहल्लक्षणा अजहल
क्षणा जहदजहल्लक्षणा चेति । लक्ष्यतावच्छेदकरूपेण लक्ष्यमात्रबोधप्रयोजिका
लक्षणा जहल्लक्षणा । यथा गड्गायां घोष इत्यत्र गड्गापदवाच्यप्रवाहसंबन्धसं
न्धे सत्त्वात्सादृशशक्यसंबन्धरूपलक्षणाज्ञानाद्गद्गापदात्तीरोपस्थितिः । लक्ष्यता
वच्छेदकरूपेण लक्ष्यशक्यबोधप्रयोजिका लक्षणा अजहल्लक्षणा
यथा काकेभ्यो दाधे रक्ष्यतामित्यत्र काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा । लक्ष्य
तावच्छेदकं दध्युपघातकत्वम् । तेन रूपेण दध्युपघातकानां सर्वेषां काकभिर्दाल
मुत्रकुटसारमेयादीनां शक्यलक्षणाणां सर्वेषां बोधात् शक्यतावच्छेदकपरित्यागे

व्याख्यानार्थ प्रयोजिका लक्षणा जडद न हल्लक्षणा । यथा तत्त्वमसीत्यत्र सर्व-
ज्ञानाद्वैचिज्ञत्वपरित्यागेन व्यक्तितान्त्रचोपनात् । इय च जीवन्नग्नोवैय वदनां
वेदान्तिनां मते ॥

(न्या० भा०)—‘ आप्त० ’ यानें शब्दाचें लक्षण करितात. आप्तानें उच्चारिलेले असून वाक्यत्व हें शब्दाचें लक्षण आहे. प्रमाण-
शब्दत्व हें लक्ष्यतावच्छेदक आहे. ‘ जें वाक्य तेंच शब्दप्रमाण ’ असें
हटल्यास एखाद्या मूर्खानें उच्चारलेल्या वाक्यावर प्रमाणशब्दाचें
लक्षण जाऊं लागेल. याकरिता ‘ आप्तानें उच्चारलेले ’ असें हटले
पाहिजे. आता ‘ जें आप्तानें उच्चारलेले तें शब्दप्रमाण ’ असें हट-
ल्यास पाणिनीसारख्या आप्तानें उच्चारलेल्या ‘ जवगडदश् ’ इत्यादि
अक्षरावर अतिव्याप्ति न जावी हणून ‘ वाक्य ’ असें हटले आहे.
हो अक्षर वाक्य नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. प्रयो-
गाला कारण होणारें यथार्थ ज्ञान उग्रा आहे तो आप्त होय. एकं-
दरीत प्रयोगाला कारण हाणान्या यथार्थ ज्ञानापासून उपन्न होणारें
शब्दत्व हें ज्याठिकाणी आहे तो प्रमाणशब्द होय, असा अर्थ सिद्ध
होतो. पण, वस्तुनः पदाचें ज्ञान करण आहे व उग्रा वृत्तिज्ञान
सहकारी आहे असें पदाच्या ज्ञानापासून उपन्न होणारें पदार्थाचें
स्मरण हा व्यापार आहे. वाक्यार्थाचें ज्ञान लागजे शब्दबोध हें फड
आहे. शक्ति किंवा लक्षणा यांपैकी एकीला वृत्ति असें लग्नात.
शक्ति हणजे ‘ ज्यांत घटादि विशेष्य आहे व घटादिपदापासून उपन्न
होणाऱ्या ज्ञानाचें विषयत्व (ज्ञानाचा विषय होणें) हें ज्य त विशेष-
ण आहे असा ईश्वरसंकेतच होय. ’ ईश्वरसंकेत हणजे ईश्वराची
इच्छा होय. हिलाच शक्ति असें हणतात. शक्तीचें निरूपकत्व हेंच
पदानील शक्तत्व होय. (पद हें अर्थावरील आपठी शक्ति शब्दरीत
असते). विषयतासंबंधानें जें शक्तीला आश्रय अमनें नें शक्य होय.
शक्यसंबंधाला लक्षणा असें म्हणतात. ती गौणी व शुद्धा अशी दोन
प्रकारची आहे. सादृश्यानें युक्त अशा वस्तुवर होणारी जी लक्षणा
ही गौणी होय. जसे—‘ माणवरु (एक पुरुष) सिंह आहे ’ इत्यदि
ठिकाणी सिंह या पदाची सिंहसादृश्यानें युक्त अशा माणवरुवर
लक्षणा आहे. (कूरुव, शूरुव, इत्यादि गुणांनीं सिंहसादृश्य होय.) नद-

लक्षणा, अजहल्लक्षणा, व जहदजहल्लक्षणा अशी तीन प्रकारची शुद्धा लक्षणा आहे. लक्ष्यतावच्छेदकरूपाने फक्त लक्ष्याचाच बोध करून देणारी जी लक्षणा ती जहल्लक्षणा होय. जसे, गंगेवर गवळ्याचा धाडा आहे, या वाक्यात गंगापदाचा—प्राच्य अर्थ जो प्रवाह त्याचा संबंध (सामीप्यसंबंध) तीरावर असल्यामुळे तसल्या शक्य-संबंधरूपी लक्षणेच्या ज्ञानाने गंगापदापासून तीराची उपस्थिति (ज्ञान) होते. क्षणजे गंगापदाचा वास्तविक अर्थ प्रवाह हा सोडून तत्संबद्ध तीर असा अर्थ लक्षणेने घेतला आहे. (कारण प्रवाहावर धाडा असणे शक्यच नाही) क्षणून येथे जहल्लक्षणा होते. लक्ष्यतावच्छेदकाच्या रूपाने लक्ष्य व शक्य या दोघांचे ज्ञान करून देणाऱ्या लक्षणेला अजहल्लक्षणा क्षणतात. जसे ' कावळ्यापासून तूं दह्याचे रक्षण कर ' या वाक्यात काकपदाची दह्याचा नाश करणाऱ्या सर्व व्यक्तींवर लक्षणा होते. दह्याचे नाशकत्व हे लक्ष्यतावच्छेदक आहे. यास्तव त्या रूपाने दह्याचा नाश करणारा जो जो कावळा, मांजर, कोंबडा अगर कुत्रा इत्यादि शक्य अथवा लक्ष्य प्राणी या सर्वांचा बोध होतो. क्षणून, ही अजहल्लक्षणा होय. कारण, मागील लक्षणेप्रमाणे हिंद्यामध्ये काकशब्दाचा स्वार्थ—टाकलेला नाही (तेथे गंगाशब्दाचा स्वार्थ—प्रवाह, जहत्—सोडला आहे क्षणूनच ती जहल्लक्षणा होय). जे शक्यतावच्छेदक असेल ते टाकून फक्त व्यक्तींचेच ज्ञान करून देणाऱ्या लक्षणेला जहदजहल्लक्षणा क्षणतात. जसे—'तें तूं आहेस' याठिकाणी सर्वज्ञत्व व किंचिज्ञत्व या शक्यतावच्छेदकाचा त्याग करून—त्यांना सोडून फक्त यांना आश्रयभूत अशा व्यक्तींचेच ज्ञान करून देत असल्यामुळे ही जहदजहल्लक्षणा होय. (हिंद्यामध्ये कांही भाग टाकला व कांहीं घेतला आहे क्षणून जहत् व अजहत् लक्षणा होय.) ही जीव व ब्रह्म यांचे ऐक्य सांगणाऱ्या वेदान्यांच्या मताने होते.

(५०) अवसरसंगतिमभिप्रेत्योपमानानन्तरं शब्दं निरूपयति—आप्तेति । शब्द इति शब्दः प्रमाणमित्यर्थः । भ्रान्तविप्रलम्भकयोर्वावयस्य शब्दप्रमाणत्ववारणाय । आप्तेति । ननु कोऽयमाप्त इत्यत आह—आप्तस्त्विति । यथार्थवक्ता यथाभूता-
धाधितार्थोपदेष्टा । वाक्यं लक्षयति—वाक्यामिति । घटादिसमूहवारणाय उपदेति । शक्तमिति । निरूपकतासंबन्धेन शक्तिविशिष्टमित्यर्थः । अस्मादीति । घटपदा-

द्वटरूपोऽर्धोबोद्धव्य इतीन्वरेच्छेव शक्तिरित्यर्थः । अर्थस्मृत्यनुकूलपदपदार्थं संबन्धत्व तद्गुणम् । शक्तिरिव लक्षणापि पदवृत्तिः । अथ केय लक्षणा । शक्यसंबन्धो लक्षणा । सा च त्रिधा । जहत्-अजहत्-जहदजहद्रेदात् । वर्तते च गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गापदशक्यप्रवाहसंबन्धस्तीरे । लक्षणाधीन च तात्पर्यानुपपत्तिः अत एव प्रवाहे घोषतात्पर्यानुपपत्तेस्तीरे लक्षणा सेत्यति । छत्रिणो यान्तीत्यादौ द्वितीया । सोऽयमथ इत्यादौ तृतीया ॥

(प०भा०)-पूर्वाप्रमाणेच-अवसरसंगतीला स्वीकारून उपमान सांगितल्यावर ' आप्त० ' यानें शब्दाचें निरूपण करितात. शब्द म्हणजे शब्दप्रमाण असा अर्थ. भ्रातिष्ट व फसविणारा याचें वाक्य सुद्धा शब्दप्रमाण होऊं लागेल, तें शब्द प्रमाण न व्हावें झणून ' आप्त ' असें म्हटलें आहे. अहो पण, आप्ताचें लक्षण काय ? या प्रश्नाचें उत्तर ' आप्तस्तु० ' यानें दिलें आहे. आप्त म्हणजे घटल्या-प्रमाणे व बाधित न होणाऱ्या अर्थास सागणारा जो पुरुष, तो आप्त होय. ' वाक्यं ' यानें वाक्याचें लक्षण करितात. केवळ समूहाला वाक्य म्हटल्यास घटांचा समूह सुद्धा वाक्य होऊं लागेल यासाठी ' पद ' असें म्हटलें आहे. झणजे घटसमूह हा काहीं पदांचा समूह नसल्याने त्याचेवर वाक्याच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाही. शक्त म्हणजे निरूपकतासंबंधानें शक्तिविशिष्ट-शक्तियुक्त होय. घट या पदापासून घटरूपी अर्थ जाणावा, अशा ईश्वराच्या इच्छेलाच शक्ति म्हणतात अर्थाचें स्मरण होण्याला अनकूल असा जो पद व पदार्थ यांचा संबंध हेंच शक्तीचें लक्षण आहे. शक्तिप्रमाणेच लक्षणा ही देखील पदाची वृत्ति आहे. पण, लक्षणा म्हणजे काय ? तर शक्यसंबंधाला लक्षणा म्हणतात. ती जहत् अजहत् व जहदजहत् या भेदानें तीन प्रकारची आहे. ' गंगेवर गवळी वाढा आहे. ' याठिकाणीं गंगा पदाचा शक्य अर्थ (गंगा या पदाच्या शक्तीनें दाखविले ला अर्थ) जो प्रवाह त्याचा संबंध तीरावर आहे, म्हणून येथें जहल्लक्षणा होते. तात्पर्याची अनुपपत्ति असणें हें लक्षणा होण्यास कारण आहे. म्हणूनच प्रवाहावर वाढा असणें हें तात्पर्य योग्य रीतीनें जमत नसल्यामुळे तीरावर लक्षणा करावी लागते. ' छत्रीवाले लोक जातात ' याठिकाणीं अजहल्लक्षणा होते. कारण या वाक्याच्या अर्थात् शक्य (छत्रीवाले) व लक्ष्य (छत्री-

रहित असलेले) लोक या दोन्ही अर्थांचे प्रहण होते. ' तो हा घोडा ' येथे तिसरी जहदजहल्लक्षणा होते. कारण, येथे शक्यता-वच्छेदक जे तत्कालीनत्व, व एतत्कालीनत्व, यांना सोडून घोडा या व्यक्तीचेच ज्ञान होत आहे.

आकाङ्क्षा योग्यता संनिधिश्च वाक्यार्थज्ञाने हेतुः ।
पदस्य पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्तान्वयाननुभाषकत्वमाका-
ङ्क्षा । अर्थावाधो योग्यता । पदानामधिलम्बेनोच्चारणं
संनिधिः । तथा च आकाङ्क्षादिरहितं वाक्यमप्रमाणम् ।
यथा गौरश्वः पुरुषो हस्तीति न प्रमाणम् । आकाङ्क्षाविर-
हात् । वह्निना सिञ्चेदिति न प्रमाणं योग्यताविरहात् ।
प्रहरे प्रहरेऽसहोच्चारितानि गामानयेत्यादिपदाभिन्नप्रमाणं
सांनिध्याभावात् ॥

(त० भा०)-आकाङ्क्षा, योग्यता आणि संनिधि या तीन गोष्टे वाक्यार्थाचे ज्ञान होण्याला कारण आहेत. दुसरे पद नसल्यामुळे एकाद्या पदाच्या अन्वयाचा बोध न होणे याला आकाङ्क्षा असे म्हणतात. अर्थाचा वाध न होणे, याला योग्यता म्हणतात व विलंब न लावतां पदांचे उच्चारण करणे, त्याला संनिधि म्हणतात. तेव्हा आकाङ्क्षा, योग्यता व संनिधि यांनी रहित असे जे वाक्य असते, ते वाक्य प्रमाणभूत नव्हे. म्हणजे अप्रमाण होय. उदाहरणार्थ ' गाय, घोडा, पुरुष, हत्ती ' हे अप्रमाण वाक्य आहे. कारण, येथील शब्दांत आकाङ्क्षा नाही. ' अग्नीने सिंचन करावे ' हे वाक्यही प्रमाणभूत नव्हे. कारण, यांत योग्यता नाही. कारण, पाण्याने सिंचन करतां येते. अग्नीने येत नाही, अशा प्रकारच्या आपल्या नेहमीच्या अनुभवाने या वाक्यांतील अर्थ (सेक करणे) बाधित जाहला जाई. ' गाईला आण ' या वाक्यांतील ' गाईला ' हा शब्द उच्चारण्यानंतर एक प्रहराने ' आण ' हा शब्द उच्चारला तर अशा प्रकारचे वाक्यही अप्रमाण होईल. कारण, यांतील पदांत सांनिध्यरूपी कारण नाही.

(भा०) आकाङ्क्षा लक्षयति-पदस्येति । यत्पदविशेष्यकाव्यवहितोत्तर-
त्वादिबंधेन सत्पदप्रकारकज्ञानव्यतिरेकप्रयुक्तो यादृशाशब्दबोधोभावास्तादृश-
शाब्दबोधे तापदे तत्पदवत्त्वमाकाङ्क्षा । यथा घटमिस्यादिसंयत्तेऽव्यवहितोत्तर-

त्वादिबंधनान्पदं घटपदवदन्याकारकान्दाविशेष्यकपटपदप्रकारकज्ञानसत्त्वे
घटोयं कर्मत्वमिति बोधो जायते । अम् घट इति विपरीतोच्चारणे तु तादृश-
ज्ञानाभावात्तादृशशब्दबोधो न जायते । अतस्तादृशाकाङ्क्षाज्ञानं शाब्दबोधे
कारणम् । अर्थाबाध इति । बाधाभावो योग्यतेत्यर्थः । अग्निना सिधोदित्यत्र
सेककरणत्वस्य जन्मादिघर्मस्य वह्नौ बाधनिश्चयसत्त्वान्न तादृशवाक्यात्तादृ-
बधः । संनिधिं निरूपयति-पदानामिति । असद्वोचारितानि विरुधोचारितानि ॥

(न्या० भा०)- 'पदस्य०' यानि आकांक्षेचं लक्षण करितात.
ष्या ज्ञानांत अव्यवहित उत्तरत्वादि संबंधाने जें पद विशेष्य आहे व
त्याहून वेगळें पद ज्यांत प्रकार—विशेषण आहे असें ज्ञान नसल्या-
मुळे व्यापासून उत्पन्न होणारा जशा प्रकारच्या शाब्दबोधचा
अभाव होतो, त्या प्रकारचा शाब्दबोध व्हावयाचा असतां, त्या
पदाला त्या दुसऱ्या पदाची आकांक्षा अ हे असें झणावें. जसे 'घटं'
इत्यादि ठिकाणी अव्यवहित (व्यवधान-अंतर नसलेले) उत्तरत्वादि-
संबंधाने 'अम्' हें पद घटपदवान् आहे. अशा रीतीचें लक्षणजे
'अम्' हें पद ज्यांत विशेष्य आहे, व घट हें पद ज्यांत प्रकार आहे,
असें ज्ञान झालें असतां, घटावर कर्मव आहे, असा बोध होतो.
पण 'अम्' आणि 'घटः' असे उलट उच्चारलें असता 'अम्'
पदविशेष्यक व 'घट' पदप्रकारक असे ज्ञान होत नसल्यामुळे
'घट' कर्म आहे असा बोध होत नाही. म्हणून तसलें आकांक्षा
ज्ञान शाब्दबोधाला कारण आहे. बाधाच्या अभावाला योग्यता म्हण-
तात. अग्निने 'सिंचन करों' या ठिकाणीं सेक करणें, या जलाच्या
धर्माचा वन्हावर बाधनिश्चय असल्यामुळे, तसल्या वाक्यापासून
शाब्दबोध होत नाही 'पदानाम्' या वाक्यानें संनिधीचें निरूपण
करितात. असद्वोचारित म्हणजे वेळाने-विठंबाने उच्चार-
लेलीं पदे.

(प०) असंभवजाणाय पदान्ताभ्यनिरेकप्रपुक्त इति । पुनरसंभवकारणाय
पदान्तरेति । अर्थेति आकाङ्क्षाकारणाय अर्थेति । पदानामिति । असद्वोचारि-
तेष्वतिव्याप्तिवारणाय अविलम्बनेति । आकाङ्क्षाव रणाय पदानामिति आका-
ङ्क्षादिशून्यवाक्यस्यात्र प्रमाणत्वं निषेधयति-तथा चेति । आकाङ्क्षादिक्
शाब्दहेतुरित्युक्ते चेत्यर्थः । अनाकाङ्क्षाप्रदाहरणं दर्शयति-पथेति ॥

(प० भा०)-असंभवावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण

करण्यासाठी ' पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्त ' असा शब्द, आकाक्षिच्या लक्षणांत घातला आहे. पुनः असंभवाचे निवारण करण्याकरिता ' पदान्तर ' असे म्हटले आहे. आकाक्षिपर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' अर्थ ' असे म्हटले आहे ' नुमती पदे उच्चारणे ' हाच संनिधि आहे असे म्हटल्यास एकदम न उच्चारलेल्या पदांचे ठिकाणी संनिधि नसतांना, तेथे संनिधीचे लक्षण जाते. ते न जावे यासाठी ' अविळंबाने ' असे म्हटले आहे. आतां विळंबाने उच्चारलेल्या पदावर संनिधीचे लक्षण जात नाही. आकाक्षेचे निवारण करण्यासाठी ' पदानाम् ' असे म्हटले आहे. ' तथा च० ' याने आकाक्षादिकानीं शून्य असलेले वाक्य प्रमाण नाही असा निषेध करितात. ' तथा च ' म्हणजे आकाक्षादिक हे शाब्दज्ञानाला हेतु आहेत असे म्हटले असता. ' यथा - ' याने ज्यांत आकाक्षादिक नाहीत असे उदाहरण दाखवितात. (वरील आकाक्षिच्या लक्षणांत पद शाब्दबोधाला उत्पन्न करणारे नसणे यास आकाक्षा असे म्हटल्यास असंभवच येतो. कारण पद म्हटले की ते शक्त असावयाचेच; म्हणजे आपासून काहीतरी बोध व्हावयाचाच. तेव्हां हा असंभव न यावा म्हणून ' पदान्तरव्यतिरेकप्रयुक्त ' असे म्हटले आहे. आतां एक पद दुसरे पद नसल्यामुळे मात्र पूर्ण शाब्दबोधाला उत्पन्न करू शकणार नाही. म्हणून त्या पदाला त्या दुसऱ्या पदाची आकाक्षा आहे. त्यामुळे असंभव नाही. तसेच ' योग्यते ' च्या लक्षणांत नुसत्या अबाधास ' योग्यता ' असे म्हटल्यास ' बह्निना सिंचेत् ' या ठिकाणी मुद्धां आकाक्षा म्हणजे ' एका पदाला दुसऱ्या पदाची अपेक्षा असणे ' ही आहेच. तेव्हां एका पदावर अवलंबून दुसरे पद असणे या गोष्टीचा अबाध आहेच. म्हणून योग्यतेचे लक्षण आकाक्षिपर जाते, ही अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' अर्थाचा ' असे म्हटले आहे म्हणजे ' बह्निना सिंचेत् ' येथे अर्थाचा अबाध होत नसल्याने तर घातलेले ठिकाणी, सेकाचे करण होणे एतद्वृत्ती अर्थाचा, वाच्य होत असल्याने आतां त्या आकाक्षिपर अतिव्याप्ति जात नाही. असेच संनिधीच्या लक्षणांतही ' अविळंबाने उच्चारणे ' यास संनिधि असे म्हटल्यास आकाक्षित देखील अविळंबानेच उच्चारण होत असल्याने

तिच्यावर अतिव्याप्ति जाते. पण, 'पदांचे' असे म्हटल्याने आतां जात नाही. कारण, एखाद्या ठिकाणी पदांचे विळंबाने उच्चारण केलें तरी, म्हणजे 'घटम्' असे म्हटल्यावर थोड्या वेळाने जरी 'आनय' असे म्हटलें तरी येथे आकांक्षा आहेच. पण, संनिधि नाही, तेव्हां संनिधि हा आकांक्षेहून भिन्न आहे म्हणून 'पदानाम्' असे हाटल्याने आतां संनिधीच्या लक्षणाची आकांक्षेवर अतिव्याप्ति जात नाही.

वाक्य द्विविधम् । वैदिक लौकिक च । वैदिकमीश्वरोक्तत्वात्सर्वमेव प्रमाणम् । लौकिक त्वाप्तोक्तं प्रमाणम् । अन्यदप्रमाणम् ॥

(त० भा०)—एक वैदिक व दुसरें लौकिक असे दोन प्रकारचे वाक्य असतें. वेद हा ईश्वराने उच्चारलेला असल्यामुळे सर्वच वैदिक वाक्ये प्रमाण होत व लौकिक वाक्यापैकी जी आप्तानीं उच्चारलेली असतील ती प्रमाण. बाकीची सर्व अप्रमाण.

(न्या०) वैदिकमिति । वेदवाक्यमित्यर्थः । इदमुपलक्षणम् । वेदमूलकस्मृत्यादीन्यपि प्राहाणि । लौकिकमिति । वेदवाक्यभिन्नमित्यर्थः । आप्तत्वं च प्रयोगहेतुभूतपदार्थज्ञानवच्चम् ॥ इति न्यायबोधिण्या शब्दपरिच्छेदः ॥

(न्या०भा०)—वैदिक म्हणजे वेदासंबंधी—वेदवाक्य असा अर्थ, हें उपलक्षण आहे. म्हणून वेद ज्यांना मूल आहे असे स्मृति इत्यादि ग्रंथाहि वेदशब्दाने घ्यावे लौकिक म्हणजे 'वेदवाक्याहून भिन्न' असा अर्थ प्रयोगाला कारण असणारे खरे ज्ञान ज्याला असतें तो आप्त होय. येथे न्यायबोधिनीतील शब्दपरिच्छेद झाला.

वाक्यार्थज्ञान शाब्दज्ञानम् । तत्करण शब्दः ॥

(त० भा०)—वाक्यार्थज्ञानाला शाब्दज्ञान म्हणतात. व त्याचें करण शब्द आहे.

(५०) नन्वेतावतां शाब्दतामत्रो अपाश्रिता । अपाश्रिताः अत्राप्युद्दिष्टत्वेन तत्कृतो न प्रदर्शितमित्यत आह—वाक्यार्थेति । शाब्दत्वं च शब्दाप्रत्येमीत्यनुभवसिद्धा जातिः । शाब्दबोधक्रमो यथा—चैत्रो ग्राम गच्छतीत्यत्र ग्रामकर्मकगमनानुकूलवर्तमानरूपिर्माश्रैत्र इति शाब्दबोधः । द्वितीयायाः कर्मत्वमर्थः । धातोर्गमनम् । अनुकूलत्वं च संघर्षमर्यादया भासते । लटो वर्त-

मानत्वमाहयातस्य रुनिः । तत्संबन्धः संसर्गमर्यादाया भासते । २थो गच्छतीत्यत्र गमनानुकूलव्यापारवान् रथ इति शाब्दबोधः । आत्वा गच्छतीत्यत्र गमनप्राग-भावावच्छिन्नहालीनखानकर्ता गमनानुकूलवर्तमानरुतिमानिति शाब्दबोधः । स्वप्नाप्रत्ययस्य कर्ता पूर्वकालीनत्वं सार्थः । एवमन्यत्रापि वाक्यार्थो बोध्यः ॥ इति पदकृत्ये शब्दपरिच्छेदः ॥

(प० भा०)-अहो अशा रीतीने शाब्दज्ञानाला लागणान्या साम-प्रीसंबंधाने विवेचन केले. परंतु ज्ञानाचा विभाग करणाऱ्या वाक्यांत शाब्दज्ञान सांगितले असतांना त्याचे स्वरूप वीगेर का दाखविले नाही ? असे विचाराळ तर ' वाक्यार्थ ' इत्यादि वाक्याने ते दाख-विले आहे. शाब्दत्व म्हणजे ' शब्दावरून मी जाणतो ' अशा अनुभवाने सिद्ध झालेली जाति होय. नैयायिकांच्या मताने शाब्दबोधाचा असा क्रम आहे.—'चैत्र नांवाचा पुरुष गांवाला जातो' या ठिकाणी गांव हे जिचे कर्म आहे अशा गमनाला अनुकूल, व वर्त-मानकालीन अशा कृतीने युक्त, चैत्र आहे, असा शाब्दबोध होतो. येथे द्वितीयेचा अर्थ कर्म आहे. ' गम् ' धातूचा गमन असा अर्थ आहे. आणि अनुकूलपणा संसर्गमर्यादेने भासत आहे. ' गच्छति ' यातील ' लट् ' या प्रत्ययाला वर्तमानत्व आहे. आह्याताचा अर्थ क्रिया आहे. त्यांचा संबंध संसर्गाने भासतो. ' रथ जातो ' या ठि-काणी गमनाला अनुकूल अशा व्यापाराने युक्त असा रथ आहे. असा शाब्दबोध होतो. तो चैत्रासारखा कृतिमान् असल्याचा बोध होत नाही. कारण, त्याने ठिकाणी चैत्रन्य नाही. ' स्नान करून जातो ' याठिकाणी ज्या काली गमनाचा प्रागभाव आहे, त्याकाली स्नान कर-णारा व गमनाला अनुकूल अशी वर्तमान कृति ज्याचेवर आहे असा हा चैत्र आहे, असा शाब्दबोध होतो. ' क्वा ' प्रश्नार्थाचा कर्ता व पूर्वकाली असणे असा अर्थ आहे. अशाच रीतीने दुसऱ्या ठिकाणीही वाक्यार्थ समजावा. येथे पदकृत्यकातील शब्दपरिच्छेद संपन्न. याविषयी थोडीशी माहिती.—सर्व शाब्दबोधार्थ धातूचा अर्थ हाच मुख्य विशेष्यस्वरूपेकरून विषय होतो असे वैयाकरण मानि-तात. उदाहरण ' चैत्र तांदुळ शिजवितो ' या वाक्यातील ' तो ' या प्रत्ययाचा ' कर्ता ' असा अर्थ असून चैत्रास कर्त्याचे अभेदे-करून विशेषण मानितात. तेव्हा ' चैत्र या कर्त्याचे शिजविणे ' असा

वरील वाक्यापासून वैयाकरण बोध मानितात. या बोधांत धातूचा ' शिजविणे ' हा मुख्य अर्थ विशेष्यस्वरूपेकरून विषय आहे. पण नैयायिक सर्व शाब्दबोधांत प्रथमाविभक्त्यन्ताचा अर्थ हाच मुख्य विशेष्यस्वरूपेकरून विषय होतो, असे मानितात. तो असा; पूर्वोक्त उदाहरणातील ' तो ' या प्रत्ययाचा 'कृति' असा अर्थ असून तिचा चैत्राचे ठिकाणी समवायसंबंधेकरून संबंध होतो, तेव्हां ' तांदुळ-स्वरूपी कर्माचे जे शिजविणे त्यास अनुकूल जी कृति तद्वान् चैत्र ' असा पूर्वोक्त वाक्यापासून नैयायिक बोध मानितात. या ज्ञानात चैत्र हाच मुख्य विशेष्यस्वरूपेकरून विषय आहे आणि मीमांसक सर्व शाब्दबोधांत व्यापार हाच मुख्य विशेष्यस्वरूपेकरून विषय होतो, असे मानितात. त्यांच्या मते ' शिजण्याला अनुकूल असा चैत्राचा व्यापार ' असा बोध होतो. या ज्ञानात व्यापार हा मुख्य विशेष्य-स्वरूपेकरून विषय आहे. असो; एकंदरीत शाब्दबोधाचा पदाचे ज्ञान करण, पदार्थाचे स्मरण हा व्यापार म्हणजे द्वार, आणि शक्तीचे ज्ञान हे सहाय होय. शाब्दबोध हे फळ जाणावे. तात्पर्य, पदज्ञान ज्ञानानंतर म्हणजे शब्द ऐकिल्यानंतर शक्तिज्ञानाच्या साहाय्याने ते शब्दाच्या अर्थाची-विषयाची उपस्थिति (आठवण) होते. त्यानंतर वाक्यार्थज्ञानस्वरूपी शाब्दबोध होतो. पदाचे ज्ञानाला करण मानिल्याने एखाद्या वेळी पदे उच्चारली नसताही हस्तचेष्टा इत्यादि-कांवरून शाब्दबोधाच्या उपयोगी अशी पदे मनामध्ये उमजतात व तेणेकरून पदाचे ज्ञान संभवते.

अयथार्थानुभवस्त्रिविधः संशयविपर्ययतर्कभेदात् । एक-
स्मिन्धर्मिणि विरुद्धनानाधर्मवैशिष्ट्याद्यगाहि ज्ञानं सं-
शयः । यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति ॥

(त० भा०)-अयथार्थानुभव तीन प्रकारचा आहे. संशय, विपर्यय व तर्क हे तीन प्रकार होत. एकाच धर्मावर परस्पराविरुद्ध अशा वेगवेगळ्या धर्मांच्या संबन्धाचे जे ज्ञान होतें, त्यास संशय

१ वृत्ति म्हणजे पद व पदार्थ याचा संबंध. तो संबंध शक्ति किंवा लक्षणा एतत्स्वरूपी असतो. शक्तिस्वरूपी संबन्धाचे शक्य व शक्य असे दोन संबंधी आहेत. पद हे शक्य असून अर्थ हा शक्य आहे.

म्हणतात. उदाहरणार्थ ' हा खांव आहे किंवा पुरुष आहे ' हा संशय होय.

(न्या०) यथार्थानुभवं निरूप्यायथार्थानुभवं विभजते-संशयेत्यादिना । एकेति । एकधर्मावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितभावाभावप्रकारकज्ञान संशय इत्यर्थः । भावद्वयकोटिकसंशयाप्रसिद्धेः । स्थाणुर्वैत्यत्र स्थाणुत्वस्थाणुत्वाभावपुरुषत्वपुरुष-त्वाभावकोटिक एव ॥

(न्या० भा०)-यथार्थ अनुभवाचें निरूपण करून आतां ' संशय० ' इत्यादि वाक्यानें अयथार्थ अनुभवाचें निरूपण करितात. एका धर्मानें युक्त असलेल्या वस्तुशरीळ विशेष्यतेनें दाखविढेल्या आणि भाव व अभाव हे ज्यांत प्रकार आहेत, अशा ज्ञानास संशय म्हणतात. ज्यांत दोन्ही भाव-कोट्या असतात, असा संशयच प्रसिद्ध नसल्यामुळे ' स्थाणुर्वा ' याठिकाणी स्थाणुत्व आहे, किंवा स्थाणु-त्वाचा अभाव आहे, व पुरुषत्व आहे, किंवा पुरुषत्वाचा अभाव आहे, अशा प्रकारचा ह्य. ज्यांत एक भावकोटि व दुसरी अभावकोटि असते असा हा संशय होय.

(५०) अयथार्थानुभवं विभजते-अयथार्थेति । संशयं लक्षयति-एकस्मि-न्निति । एकस्मिन्धर्मिणि एकस्मिन्नेव पुरोवर्तिनि पदार्थे विरुद्धा व्यधिकरणा ये नानाधर्माः स्थाणुत्वपुरुषत्वादयस्तेषां वैशिष्ट्यं संबन्धः तदवगाहि ज्ञान संशय इत्यर्थः । घटपटादिति समूहालम्बनज्ञानस्य घटत्वपटत्वरूपविरुद्धनानाधर्मवैशि-ष्ट्यावगाहित्वादातिप्रसक्तिवारणाय एकस्मिन्निति । घटः पृथिवीति ज्ञानस्यैकस्मि-न्धर्मिणि घटे घटत्वपृथिवीत्वरूपनानाधर्मवैशिष्ट्यावगाहित्वादातिप्रसङ्गवारणाय विरुद्धेति । पटत्वविरुद्धघटत्ववान् पट इति ज्ञानेऽतिप्रसक्तिवारणाय नानेति ॥

(५०भा०)-' अयथार्थ० ' इत्यादि वाक्यानें अयथार्थ अनुभ-वाचें निरूपण करितात, ' एकस्मिन्० ' यानें संशयाचें लक्षण करि-तात. एका धर्मावर म्हणजे पुढें अज्ञानाच्या एखाद्या पदार्थावर, विरुद्ध म्हणजे वेगवेगळ्या अधिकरणावर राहणारं जे स्थाणुत्व पुरुषत्व इत्या-दिक वेगवेगळे धर्म, याचा संबंध ज्या ज्ञानांत विषय असतो अशा-ज्ञानास संशय म्हणतात, ' घटपटौ ' या समूहालंबन ज्ञानांत सुद्धा घटत्व-पटत्वरूपी विरुद्ध व वेगवेगळ्या धर्मांचा संबंध असल्यामुळे त्या ज्ञानावर संशयलक्षणाची अतिव्याप्ति ज ते. ती न जावी यासाठीं ' एकावर ' असें म्हटलें आहे. म्हणजे समूहालंबनज्ञानांत घटत्व व पटत्वरूपी वेगवेगळे धर्म घट व पट या वेगवेगळ्या व्यक्तींवर रहात

असल्याने त्या ज्ञानावर अतिव्याप्ति जात नाही. तसेच 'घट हा पृथ्वी आहे' अशा ज्ञानांत एक धर्मा जो घट त्याचेवर घटत्व व पृथ्वीत्वरूपी वेगवेगळ्या धर्मांचा संबंध भासत असल्यामुळे या ज्ञानावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'विरुद्ध' असे म्हटले आहे. त्यामुळे घटत्व व पृथ्वीत्व हे धर्म विरुद्ध नसल्याने म्हणजे एके ठिकाणी राहणे शक्य असल्याने हे धर्म ज्यांत आहेत, त्या वरील ज्ञानावर अतिव्याप्ति जात नाही. बरे, विरुद्ध धर्मांचा संबंध ज्यांत भासतो आहे, अशा ज्ञानास संशय म्हटल्यास 'पटत्वाच्या विरुद्ध जें घटत्व तद्वान् हा घट आहे.' अशा ज्ञानावर संशयाचे लक्षण जाते. कारण हे ज्ञान सुद्धा पटत्वाच्या विरुद्ध जें घटत्व, त्याचा संबंध घटावर दाखविते, म्हणून ही अतिव्याप्ति घालविण्याकरिता 'वेगवेगळे' असे म्हटले आहे. म्हणजे या ज्ञानांत पटत्वाच्या विरुद्ध घटत्व हा एकच धर्म आहे, ते वेगवेगळे धर्म नाहीत, म्हणून या ज्ञानावर अतिव्याप्ति नाही.

मिथ्याज्ञानं विपर्ययः । यथा शुक्तौ ' रजतम् ' इति ॥

(त० भा०)—विपर्यय म्हणजे मिथ्याज्ञान होय. उदाहरणार्थ, आपल्यापुढे वास्तविक शुक्ति—शिंप असताना ' हे रजत आहे ' असे जर आपल्याला मिथ्याज्ञान झाले तर तो विपर्यय होय.

(न्या०) मिथ्याज्ञानमिति । अयथार्थज्ञानमित्यर्थः । विपर्ययो नाम धमः ॥

(न्या० भा०)—मिथ्या ज्ञान म्हणजे खोटे ज्ञान होय व विपर्यय म्हणजे भ्रम होय.

(प०) मिथ्येति । यथार्थज्ञानवारणाय मिथ्येति । अयथार्थवारणाय ज्ञानेति ॥

(प० भा०)—ज्ञानालाच विपर्यय म्हटल्यास यथार्थ ज्ञानावर अतिव्याप्ति जाईल. यासाठी ' मिथ्या ' म्हटले आहे. त्यामुळे यथार्थ ज्ञान मिथ्या नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति नाही. अयथार्थावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ' ज्ञान ' असे म्हटले आहे.

व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः । यथा यदि वह्निर्न स्यात्तर्हि धूमोऽपि न स्यादिति ॥

(त० भा०)—व्याप्याच्या आरोपावरून व्यापकाचा आरोप

करणे हा तर्क होय. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या स्थळी वन्हि नसेल तर धूमही नसला पाहिजे.

(न्या०) व्याप्यारोपेणेति । तर्के व्याप्यस्य व्यापकस्य च बाधनिश्चयः कारणम् । अन्यथा बाधनिश्चयाभाव इष्टापत्तिदोषेण तर्कानुत्पत्तेः ॥

(न्या० भा०)—तर्कामध्ये व्याप्य व व्यापक यांच्या अभावाचा निश्चय कारण असतो, नाही तर बाधाचा निश्चय जर नसेल तर इष्टापत्ति या दोषाने तर्क उत्पन्न होणार नाही.

(प०) तर्के लक्षयति—व्याप्यारोपेति । असंभववारणाय व्याप्यारोपेणेति । पुनरसंभववारणाय व्यापकारोप इति । अत्र बहून्यभावो व्याप्यः धूमभावो व्यापकः । यद्यपि तर्कस्य विपर्ययात्मकत्वेन पृथग्विभागोऽनुचितः । तथापि प्रमाणानुमाहकत्वात् स उदित इति बोध्यम् । स्वप्नस्तु पुरीतद्विद्विदशान्तेर्दशयोः संघी इडानाड्या वा मनसि स्थितेऽदृष्टविशेषेण धातुदोषेण वा जन्यते । स च मानसविपर्ययान्तर्भूतः ॥

(प० भा०)—‘ व्याप्यारोपेण० ’ या वाक्याने तर्काचे लक्षण कवितात. असंभवावर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ‘ व्याप्याच्या आरोपाने ’ असे म्हटले आहे. पुनः असंभवावर जाणान्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ‘ व्यापकाचा आरोप ’ असे म्हटले आहे. येथे वन्ह्याचा अभाव हा व्याप्य आहे, व धूमाचा अभाव हा व्यापक आहे. तर्क हा विपर्ययरूपीच असल्यामुळे त्याचा वेगळा विभाग करणे, अयोग्य आहे. परंतु तो प्रमाणाला साहाय्य करणारा असल्यामुळे वेगळा सांगितला आहे. पुरीतती नामक नाडीचा बाह्य देश किंवा आंतील देश याच्या संघीत किंवा इहा नाडीत मन राहिले असता विशेष अदृष्टाने किंवा धातूच्या वैपर्ययाने स्वप्न पडत असते. त्याचा अंतर्भाव मानसविपर्ययांत होतो.

स्मृतिरपि द्विविधा । यथार्था अयथार्था च । प्रमाज्जन्या यथार्था । अप्रमाज्जन्या अयथार्था ॥ सर्वेषामनुकूलवेदनीयं सुखम् ॥

१ पर्वतावर धूम आहे तेव्हा अग्निही अस्तव पाहिजे, वशा अनुमानावर, जर कोणी म्हणेल की पर्वतावर धूम आहे एवढे मात्र खरे आहे. पण त्यावर अग्नि आहे हे ते ठे आहे तर त्याला असे उत्तर देना येईल की तुम्हा म्हणण्याप्रमाणे येथे जर अग्नि नाही असे मानिले, तर धूमही असे हाकारण नाही. कारण अग्निवाचून धूम कधीही नसतो. ही जी बायला अनिष्टापत्ति दाखवितात तिलाच ‘ तर्क ’ असे म्हणतात.

(त० भा०)—एक यथार्थ व दुसरी अयथार्थ अशी स्मृति सुद्धा दोन प्रकारची आहे. जी प्रमेपासून उत्पन्न होते, ती यथार्थ व जी अप्रमेपासून उत्पन्न होते ती अयथार्थ होय. जें सर्वांना अनुकूल वाटतें तें सुख होय.

(न्या०) सुखं निरूपयति—सर्वेषामिति । इतरेच्छाऽनधीनेच्छाविषयत्वमिति निष्कर्षः । यथाश्रुते अनुकूलत्वप्रकारकवेदनाविशेष्यत्वस्य घटाऽनुकूल इत्याकारकज्ञानदशायामनुकूलत्वप्रकारकज्ञानविशेष्यत्वस्य घटादावपि सत्त्वाद्गटादावतिव्याप्तिरिति निष्कृतलक्षणमुक्तम् । भोजनादावतिव्याप्तिवारणाय इतरेच्छानधीनेतीच्छाविशेषणम् । सुखेच्छायाः सुखत्वप्रकारकज्ञानमात्रजन्यत्वात् ॥

(न्या० भा०)—‘ सर्वेषां० ’ इत्यादि वाक्यानें सुखाचें निरूपण करितात. इतरांच्या इच्छेच्या अधीन नसणारी जी इच्छा तिचा जें विषय होतें तें सुख होय. असा मूळातील लक्षणाचा निष्कर्ष आहे. असा निष्कर्ष न काढतां वर सांगितल्याप्रमाणेच सुखाचें लक्षण ठेवल्यास अनुकूलत्व हा जिव्यामध्ये प्रकार आहे अशा वेदनेचें विशेष्यत्व ‘ हा घट अनुकूल म्हणजे उपयोगी आहे ’ अशा प्रकारच्या ज्ञानातही आहे. कारण, अनुकूलत्व हा ज्यात प्रकार आहे अशा ज्ञानाचें विशेष्यत्व घटादिकावरही असल्यानें त्याचे वर अतिव्याप्ति जाते ती न जाण्यासाठीं निष्कृत लक्षण सांगितलें आहे. ‘ जें इच्छेचा विषय तें सुख असें ’ म्हटल्यास भोजनही भोजनाच्या इच्छेचा विषय होत असल्यानें त्याचेवर सुखाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते; ती न जाण्यासाठीं ‘ इतर इच्छेच्या अधीन नसणारी ’ असें इच्छेचा विशेषण लाविलें आहे. म्हणजे भोजन हें अशा इच्छेचा विषय होत असल्यानें त्याचेवर सुखाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाही. कारण, सुखाची इच्छा सुखत्व हा ज्यात प्रकार आहे अशा ज्ञानापासूनच फक्त उत्पन्न होत असते.

(५०) सुखं निरूपयति—सर्वेषामिति । सर्वात्मनाननुकूलमिति विषय यत्सुखमित्यर्थः । अहं सुखीत्यनुभवसिद्धसुखत्वजानिमत्, धर्ममात्रासाधारणकारणो गुणो वा सुखम् । शत्रुदुःखवारणाय सर्वेषामिति ॥

(५० भा०)—‘ सर्वेषां० ’ इत्यादि वाक्यानें सुखाचें निरूपण करितात. सर्व आत्म्यांना अनुकूल म्हणून जें वाटतें म्हणजे जें मला नेहमीं हवें असें वाटतें तेंच सुख होय. ‘ मी सुखी आहे ’

ज्याच्या योगानें आपल्यां पूर्वाच्या स्थितीत येऊन राहते त्याला स्थिति-
स्यापक संस्कार म्हणतात. हा धर्म चटई आदिकरून पार्थिव
द्रव्यावर राहतो.

(न्या०) संस्कार विभजते—संस्कार इति । भावना लक्षयति—अनुभवेति ।
अनुभवजन्यत्वे सति स्मृतिहेतुत्व भावनाया लक्षणम् । अत्रानुभवजन्यत्वे
सतीति विशेषणानुपादाने आत्ममनःसयोगेऽतिव्याप्तिरात्ममनःसयोगस्य ज्ञान-
मार्गं प्रत्यक्षमवाधिकारणत्वेन स्मृतिं प्रत्यपि कारणत्वादतस्नुदुपादानम् । आत्म-
मनःसयोगस्यानुभवजन्यत्वाभावात्प्रतिव्याप्तिः । तावन्मात्रे कृतेऽनुभवव्यसेऽ-
तिव्याप्तिः । ध्वस प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वेनानुभवव्यसस्याप्यनुभवजन्यत्वात् ।
अतः स्मृतिहेतुत्वोपादानम् । अनुभवव्यसे स्मृतिहेतुत्वाभावात्प्रतिव्याप्तिः । ननु
विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणता सकलतान्त्रिकमतासिद्धा । यथा
दण्डविशिष्टबुद्धिं प्रति दण्डज्ञान कारणम् । दण्डविशिष्टबुद्धिर्नाम दण्डप्रकारक-
ज्ञानम् । तथा च दण्डप्रकारकबुद्धित्वावच्छिन्न प्रति दण्डज्ञानत्वेन कारणत्वमि-
त्यापनितम् । दण्डप्रकारकबुद्धिर्दण्डी पुरुष इत्याकारकबुद्धिस्तत्र दण्डज्ञान कार-
णम् । न हि दण्डमजानान् पृमान् दण्डी पुरुष इति प्रत्येति । एव च यत्राय दण्ड
इति प्रत्यक्ष ज्ञान तदनन्तर दण्डी पुरुष इत्याकारकप्रत्यक्षमुत्पन्नं तत्र दण्डी
पुरुष इत्याकारकप्रत्यक्षेऽतिव्याप्तिः । तद्वि स्वाव्यवहितपूर्वक्षणात्पन्नदण्डज्ञानात्
वानुभवजय जनिष्यमाणे दण्डा पुरुष इत्याकारकस्मरणे कारण च स्मृतिं प्रत्य-
क्षानुभवस्य कारणत्वात् । तथा चानुभवजन्यत्वे सति स्मृतिहेतुत्वरूपभावनालक्ष-
णस्य यथोक्तदण्डी पुरुष इत्याकारकानुभवे विद्यमानत्वादातिव्याप्तिरिति चेत् ।
अत्र ध्रुम—अनुभवजन्यत्वे अनुभवनिष्ठकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वम् । तत्र

तथाहि—दण्डप्रकारकबुद्धित्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितदण्डज्ञाननिष्ठकारणताया
दण्डानुभवत्वमवच्छेदक दण्डानुभवादिव दण्डस्मरणादपि दण्डप्रकारकबुद्धेरूपत्वे ।
अतो दण्डप्रकारकबुद्धित्वावच्छिन्न प्रत्यक्षानुभवस्मरणसाधारणदण्डज्ञानत्वेनैव दण्ड-
ज्ञानस्य कारणतायाः स्वीकरणायत्वेन दण्डज्ञानत्वस्यैव तदवच्छेदकत्वात् ।
तथाचानुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्वस्योक्तप्रत्यक्षेऽभावान्नाति-
व्याप्तिः । भावनायां तु लक्षणमिदं वर्तते । तथाहि—अनुभवेनैव भावनास्वस-
स्कारोत्पत्त्या भावनात्वावच्छिन्न प्रत्यक्षानुभवस्यानुभवत्वेनैव कारणतया भावना
त्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितानुभवनिष्ठकारणतायामनुभवत्वमवच्छेदकम् । अतोऽ-
नुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यताश्रयत्व भावनायां वर्तते इति नासंभवं ।
नन्वेव स्मृतिहेतुत्वविशेषणवैयर्थ्यमापद्यते । तद्वप्यनुभवव्यसेऽतिव्याप्तिवारणाय
प्रागुपासम् । न हि यथोक्तानुभवजन्यत्वविवक्षायामनुभवव्यसेऽतिव्याप्तिं प्रस-
ज्यते । तथाहि—ध्वसत्वावच्छिन्न प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वं प्रतियोगित्वेन
रूपेण । तत्तद्वसत्वावच्छिन्न प्रति तत्तत्प्रतीयोगिव्यक्तेस्तत्तद्व्यक्तित्वेन च कारणत्व-

मित्येवं ध्वंसरतियोगिनोः कार्यकारणभावः । तथा च ध्वंसनिष्ठकार्यतानिष्पिता यानुभवनेष्टा कारणता तस्या प्रतियोगित्वमवच्छेदकं तत्तद्व्यक्तिर्ष च । न त्वनुभवत्वमपीति सिद्धान्तः । एवं चानुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिष्पितकार्यता-श्रयत्वरूपानुभवजन्यत्वविरहेणैवातिव्याप्तिवारणसंभवात्कृतं स्मृतहेतुत्वविशेषणे-नेति चेत् । न । स्मृतावतिव्याप्तिवारणायैव तद्विशेषणप्रवेद्यात् । तथाहि-स्मृतिप्रत्यनुभव एव कारणं न तु स्मृतिरप्यतो घटस्मृतित्यावच्छिन्नं प्रति घटानु-भवस्य घटानुभवत्वेनेव कारणत्वं न तु घटज्ञानत्वेन । इत्थं चानुभवत्वावच्छिन्न-कारणतानिष्पितकार्यताश्रयत्वस्य स्मृतौ विद्यमानत्वात्तत्रातिव्याप्तिः । उक्तविशे-षणदाने तु नहि स्मृतिः स्मृतिहेतुर्भवतीति तद्व्युदासः ॥

(न्या० भा०)-‘संस्कार’ इत्यादि ग्रंथाने संस्काराचा विभाग करि-तात. ‘अनुभव०’ इत्यादिकांनी भावनेचे लक्षण करितात. अनुभवापासून उत्पन्न होणारी असून जी स्मृतीला कारण होते, ती भावना होय. असे भावनेचे लक्षण झाले. येथे ‘अनुभवजन्यत्व’ हे विशेषण जर दिले नाही, व केवळ ‘स्मृतिहेतुत्व’ हेच भावनेचे लक्षण केले तर आत्मा व मन यांच्या संयोगावर अतिव्याप्ति जाते. कारण, हा संयोग सर्वच ज्ञानाचे असमवायिकरण असल्याने स्मृतीलाही कारण आहेच, म्हणून ‘अनुभवजन्य’ असे विशेषण दिले आहे. आत्मा व मन यांचा संयोग जरी स्मृतीला कारण असला तरीसुद्धा तो अनुभवा-पासून उत्पन्न होत नसल्याने अतिव्याप्ति नाही. ‘जी अनुभवजन्य तीच भावना’ म्हटल्यास अनुभवाचा ध्वंस देखील अनुभवापासूनच होत असल्यामुळे त्यावर या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते, कारण, ध्वंसाला प्रतियोगी हा कारण असल्यामुळे अनुभवाच्या ध्वंसाला सुद्धा अनुभवरूपी प्रतियोगी कारण आहे, म्हणून ‘स्मृतिहेतु’ असे म्हटले आहे. त्यामुळे अनुभवाचा ध्वंस, स्मृतीला कारण नस-ल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. अहो पण ‘विशिष्ट

१. विशिष्टबुद्धि म्हणजे विशिष्टज्ञान व पूर्वी सांगितलेले सविकल्पक ज्ञान ही एकच होत. सविकल्पक ज्ञानात विशेषण व विशेष्य असलेच पाहिजे. त्याच्या सविकल्पक ज्ञानातही घटत्व हे विशेषण व घट हे विशेष्य आहेच. पण त्याचा व चक्षुचा संयोग होताच हे ज्ञान होत नाही. कारण सविकल्पक म्ह-जे विशिष्टज्ञान आहे. परंतु विशेषणाच्या ज्ञानाशिवाय त्या विशेषणाने विशि-ष्टाचे ज्ञान होणे शक्य नाही. म्हणून मध्ये निर्विकल्पक ज्ञान मानिले आहे. निर्विकल्पकात घट व घटत्वाचे सामान्य ज्ञान जरी झाले तरी घट हा घटत्वाने विशिष्ट आहे असे ज्ञान होत नाही.

नित्येवं ध्वंसरतियोगिनोः कार्यकारणभावः । तथा च ध्वंसनिष्ठकार्यतानिष्ठपिता
यानुभवनिष्ठा कारणता तस्यां प्रतियोगित्वमवच्छेदकं तत्तद्व्यक्ति र्वं च । न
त्वनुभवत्वमतीति सिद्धान्तः । एवं चानुभवत्वावच्छिन्नकारणतानिष्ठपितकार्यता-
अप्यत्तद्व्यपानुभवजन्यत्वविरहेणैवातिव्याप्तिवारणसंभवात्कृतं स्मृतिहेतुत्वविशेषणे-
नेति चेत् । न । स्मृतावतिव्याप्तिवारणार्थैव तद्विशेषणप्रवेशात् । तथाहि-स्मृति
प्रत्यनुभव एव कारणं न तु स्मृतिरप्यतो घटस्मृतित्वावच्छिन्नं प्रति घटानु-
भवस्य घटानुभवत्वेनैव कारणत्वं न तु घटज्ञानत्वेन । इत्थं चानुभवत्वावच्छिन्न-
कारणतानिष्ठपितकार्यताअप्यत्वस्य स्मृतौ विद्यमानत्वात्तत्रातिव्याप्तिः । उक्तविरो-
पादाने तु नहि स्मृतिः स्मृतिहेतुर्भवतीति तद्व्युदासः ॥

(न्या० भा०)-‘संस्कार’ इत्यादि ग्रंथाने संस्काराचा विभाग करि-
तात. ‘अनुभव०’ इत्यादिकांनी भावनेचें लक्षण करितात. अनुभवापासून
उत्पन्न होणारी असून जी स्मृतीला कारण होते, ती भावना होय. असें
भावनेचें लक्षण झालें. येथें ‘अनुभवजन्यात्’ हें विशेषण जर
दिलें नाहीं, व केवळ ‘स्मृतिहेतुः’ हेंच भावनेचें लक्षण केलें तर
आत्मा व मन याच्या संयोगावर अतिव्याप्ति जाते. कारण, हा संयोग
सर्वच ज्ञानाचें असमवायिकरण असल्यानें स्मृतीलाही कारण आहेच,
म्हणून ‘अनुभवजन्य’ असें विशेषण दिलें आहे. आत्मा व मन
यांचा संयोग जरी स्मृतीला कारण असला तरीसुद्धां तो अनुभवा-
पासून उत्पन्न होत नसल्यानें अतिव्याप्ति नाहीं. ‘जी अनुभवजन्य
तीच भवना’ म्हटल्यास अनुभवाचा ध्वंस देखील अनुभवापासूनच
होत असल्यामुळे त्यावर या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाते, कारण,
ध्वंसाला प्रतियोगी हा कारण असल्यामुळे अनुभवाच्या ध्वंसाला
सुद्धां अनुभवरूपी प्रतियोगी कारण आहे, म्हणून ‘स्मृतिहेतु’
असें म्हटलें आहे. त्यामुळे अनुभवाचा ध्वंस, स्मृतीला कारण नस-
ल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाहीं. अहो पण ‘विशिष्ट

१. विशिष्टवृद्धि म्हणजे विशिष्टज्ञान व पूर्वी सांगितलें सविकल्पक ज्ञान
ही एकच होत. सविकल्पक ज्ञानांत विशेषण व विशेष्य असलेच पाहिजे.
घटाच्या सविकल्पक ज्ञानांतही घटत्व हें विशेषण व घट हें विशेष्य आहेच. पण
घटाचा व चक्षुचा संयोग होताच हें ज्ञान होत नाहीं. कारण सविकल्पक म्ह-
णजे विशिष्टज्ञान आहे. परंतु विशेषणाच्या ज्ञानाशिवाय त्या विशेषणानें विशि-
ष्टाचें ज्ञान होणे शक्य नाहीं. म्हणून मध्ये निर्विकल्पक ज्ञान मानिलें आहे.
निर्विकल्पकात घट व घटराचें सामान्य ज्ञान जरी झाले तरी घट हा घटत्वानें
विशिष्ट आहे असें ज्ञान होत नाहीं.

बुद्धीला विशेषणाचें ज्ञान कारण असते, हें सगळ्या शास्त्रकारांच्या मतानें सिद्ध आहे. जसे दंडविशिष्ट बुद्धीला दंड या विशेषणाचें ज्ञान असलें पाहिजे. दंडविशिष्ट बुद्धि म्हणजे ज्यांत दंड हा प्रकार आहे असें ज्ञान. अर्थात् दंडप्रकारकबुद्धित्वानें अवच्छिन्न असलेल्या बुद्धीला दंड ज्ञानत्वानें तें दंडज्ञान कारण आहे असें प्राप्त झालें. दंडप्रकारक बुद्धि म्हणजे 'दंडी पुरुषः' अशी बुद्धि होय. यें दंडज्ञान हें कारण आहे, ज्याला दंड माहीत नाही अशा पुरुषाला 'दंडी पुरुषः' असें ज्ञान केव्हांही होत नाही. म्हणून जेथे 'हा दंड' असें प्रत्यक्ष झालें, व त्यानंतर 'दंडी पुरुषः' असें प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न झालें, तेथे या प्रसक्षावर भावनालक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. कारण हें प्रत्यक्ष होण्याच्या अव्यवहित पूर्वक्षणांच उत्पन्न झालेल्या दंडज्ञानरूपी अनुभवापासून तें झालेलें असून, पुढें होणाऱ्या 'दंडी पुरुषः' अशा स्मरणाला कारण होणारें आहे, कारण स्मृतीला अनुभवच हेतु आहे. म्हणून 'अनुभवापासून उत्पन्न होणारें असून, स्मरणाला कारण होणें' हें भावनेचें लक्षण वर सांगितलेल्या 'दंडी पुरुषः' या अनुभवावर येत असल्यामुळें अतिव्याप्ति येते, असें जर म्हणाल तर व्याविषयी आम्ही असें म्हणतो की, 'अनुभवजन्य' म्हणजे 'अनुभवावर असणाऱ्या कारणतेनें दाखविलेली जी कार्यता तिळा आश्रय असणें' हें होय व ही कारणता 'अनुभवत्वानें अवच्छिन्न असली पाहिजे' असाही त्यांत निवेश करितो, म्हणजे अनुभवत्वानें अवच्छिन्न (ज्ञानत्वानें नव्हे) जी अनुभवावर असणारी कारणता निनें दाखविलेली जी कार्यता तिळा जें आश्रय असतें, तें 'अनुभवजन्य' होय, असा याचा निष्कर्ष निघतो. त्यामुळें बरील अतिव्याप्ति येत नाही. ती अशी की- जिच्यांत दंड हा प्रकार आहे अशा बुद्धित्वानें अवच्छिन्न झालेल्या बुद्धीवर असणाऱ्या कार्यतेनें दाखविलेली, जी, दंडाच्या स्मरणाने अनुभवावर असणारी कारणता, हिचें दंडानुभवच हें अवच्छेदक होत नाही. (दंडज्ञानत्व हें त्याचें अवच्छेदक होतें) कारण दंडाच्या अनुभवाप्रमाणें दंडाच्या स्मरणापासूनमुद्दां दंडप्रकारक बुद्धि उत्पन्न होऊं शकते. म्हणून जिच्यांत दंड विशेषण आहे अशा बुद्धीला अनुभव व

स्मरण या दोषाचाही ज्यात समावेश होतो असें दंडज्ञानच दंड-
 ज्ञानध्वंकरून कारण म्हणून स्वीकारल्यामुळे, दंड ज्ञानत्व हेंच त्या
 कारणतेचें अवच्छेदक आहे. म्हणून अनुभवत्वानें अवच्छिन्न अशा-
 कारणतेनें दाखविलेल्या कार्यतेचा आश्रय प्रत्यक्ष होत नसल्यानें
 त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाहीं. पण भावनेवर हें लक्षण जातें,
 कसें तें पहा—अनुभवापासूनच भावनानांवाचा संस्कार उत्पन्न होतो,
 म्हणजे भावना वानें अवच्छिन्न अशा भावनेला अनुभव अनुभवत्वानेंच
 कारण होतो. यास्तव भावनात्वानें अवच्छिन्न अशा भावनेवर अस-
 णान्या कार्यतेनें दाखविलेली जी अनुभवावर असणारी कारणता
 तिचे अनुभवत्व हें अवच्छेदक आहे, म्हणून अनुभवत्वानें अव-
 च्छिन्न असलेल्या अनुभवावर असणाऱ्या, कारणतेनें दाखविलेल्या
 कार्यतेला, भावना ही आश्रय होत असल्यामुळे अतिव्याप्ति नाहीं.
 'अहो पण अनुभवजन्य' याचा असा अर्थ केल्यास, 'स्मृतीला
 हेतु' हें विशेषण व्यर्थ होऊं लागेल म्हणून म्हणाल तर तसें नाहीं.
 कारण पूर्वा अनुभवध्वंसावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण कर-
 प्यासाठीं तें घातलें होतें, पण यातां म्हणजे अनुभवजन्य याचा वरील-
 प्रमाणें अर्थ केल्यानें अनुभवध्वंसावर अतिव्याप्ति जातच नाहीं. ती
 अशी कीं ध्वंसत्वानें अवच्छिन्न अशा ध्वंसाचा प्रतियोगी, प्रतियोगित्वरू-
 पानें कारण आहे. त्या त्या ध्वंसत्वानें अवच्छिन्न अशा ध्वंसाला, ती
 ती प्रतियोगी व्यक्ती त्या त्या व्यक्तित्वरूपानें कारण आहे, अशा री-
 तीनें ध्वंस व त्याचा प्रतियोगी यांचा कार्यकारणभाव आहे. एकं-
 दरीत, ध्वंसावर असणाऱ्या कार्यतेनें दाखविलेली जी अनुभवावर
 असणारी कारणता तिचे अवच्छेदक प्रतियोगि व होतें, किंवा तें तें
 व्यक्तित्व होतें, अनुभवत्व होत नाहीं, असा सिद्धांत आहे. मग असें
 जर आहे तर, अनुभवत्वानें अवच्छिन्न जो अनुभव त्यावर असणाऱ्या
 कारणतेनें दाखविलेली जी कार्यता तिचे आश्रयस्वरूपी जें अनुभव-
 जन्यत्व ते या ध्वंसावर नसल्यामुळेच अनुभवध्वंसावरील अतिव्याप्ति
 दूर होत असतां 'स्मृतीचें हेतुत्व' हें विशेषण देऊन काय कराव-
 याचें आहे ! असें जर म्हणाल तर स्मृतीवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें
 निवारण करण्यासाठीं तें विशेषण लक्षणांत पाहिजेच आहे. ती अति-

जाति ज्याव्यावर आहे त्याला स्थितिस्थापक म्हणतात. 'पृथ्वीवर समवायसंबंधाने राहणारा व जो जातिमान् असतो तो स्थितिस्थापक' असे म्हटल्यास गंधवरव घेऊन या लक्षणाची गंधावर अतिव्याप्ति जाते, कारण गंध देखील पृथ्वीवर समवायसंबंधाने राहणारा असून गंधत्व या जातीने युक्त आहे म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति न जावी यासाठी 'संस्कारत्वाने व्याप्यजातिमान्' असे म्हणावे. म्हणजे गंधत्व ही जाति संस्कारत्वाने व्याप्य नसल्यामुळे व संस्कारव्याप्य जातीने गंधयुक्त नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति होत नाही. आतां 'संस्कारत्वाने व्याप्यजाति ज्यावर असते त्यास स्थितिस्थापक' म्हटल्यास भावनेवर अतिव्याप्ति जाते. कारण, भावनात्व ही जाति संस्कारत्वाने व्याप्य आहे व ती ज्या भावनेवर राहते, तिचेवर स्थितिस्थापकाचे लक्षण जाते. त्याचे निवारण करण्याकरिता 'पृथ्वीसमवेत' म्हणावे. म्हणजे भावनात्व जाति, पृथ्वीवर समवायसंबंधाने राहत नसल्यामुळे तिचेवर अतिव्याप्ति जाणार नाही. स्थितिस्थापक व रूप यांचे अन्यतरत्व घेऊन म्हणजे या दोघावर असणारा एक धर्म घेऊन रूपावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी 'जाति' असे म्हणावे. अन्यतरत्व हा धर्म, जाति नसल्याने त्याने युक्त रूपावर अतिव्याप्ति नाही. 'द्रव्य व कर्म यांहुन भिन्न असून ज्यावर सामान्य (जाति) राहते त्यास गुण' असे म्हणतात. 'जो सामान्यवान् असतो त्यास गुण' असे म्हटल्यास द्रव्य व कर्म यांवरही सामान्य रहात असल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जाते. तिचे निवारण करण्यास्तव 'द्रव्य व कर्म यांहुन भिन्न' हे विशेषण दिले आहे. हे स्वतःहूनच भिन्न नसल्यामुळे अतिव्याप्ति नाही. 'द्रव्य व कर्म यांहुन भिन्न पदार्थास गुण' म्हटल्यास सामान्य इत्यादिकही द्रव्य कर्माहुन भिन्न असल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति जाते, ती न जावी म्हणून 'सामान्यवान्' हे विशेषण दिले आहे. सामान्यादिकांवर सामान्या (जाती) रहात नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति होत नाही.

चलनात्मकं कर्म । ऊर्ध्वदेशसंयोगहेतुरुत्क्षेपणम् । अधो-
देशसंयोगहेतुरपक्षेपणम् । शरीरस्य स्निग्धसंयोगहेतु-
राकुञ्चनम् । विप्रकृष्टसंयोगहेतुः प्रसारणम् । अन्यत्सर्वं
गमनम् ॥

(व० भा०)—जे चलनात्मक असते ते कर्म होय. त्याचें उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, आणि गमन असे पांच भेद आहेत. उर्ध्व देशाशी (वरील बाजूच्या स्थळविशेषाशी) संयोग होण्याला जें कर्म कारण होतें, तें उत्क्षेपण होय. अधोदेशाशी संयोग होण्याला कारण होणारें कर्म अपक्षेपण होय. आपल्या शरीराच्या संनिध असणाऱ्या वस्तुशी संयोग होण्याला कारण होणाऱ्या कर्मास आकुंचन क्षणतात. आपल्या शरीरापासून दूर असणाऱ्या वस्तुशी संयोग होण्याला कारण होणारें कर्म तें प्रसारण होय व याहून बाकी राहिलेले सर्व प्रकारचें जें कर्म तें गमन होय. (कर्म हें पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आणि मन यांवर मात्र राहते.

(प०) चलनेति । संयोगभिन्नत्वे सति संयोगासमवायिकारण कर्म । हस्त-पुस्तकसंयोगवारणाय सत्यन्तम् । घटादिवारणाय विशेष्यदलम् । ऊर्ध्वेति । अपक्षेपणवारणाय ऊर्ध्वेति । कालादिवारणाय असाधारणेऽपि बोध्यम् । अधो-देशेति । उत्क्षेपणवारणाय अधोदेशति । कालादिवारणाय असाधारणेऽपि देयम् । शरीरेति । प्रसारणादिवारणाय शरीरसनेकृष्टेति । कालादिवारणाय असाधारण देयम् । विप्रकृष्टेति । उत्क्षेपणादिवारणाय विप्रकृष्टेति । कलादिवार-णाय असाधारणमप्यावश्यकम् ॥

(प० भा०)—जे संयोगाहून भिन्न असून संयोगाचें असमवायि कारण असतें त्यास कर्म असे क्षणतात. हस्त व पुस्तक यांच्या संयोगावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी 'संयोगाहून वेगळें असून' अशा अर्थाचें मुळातील 'सति' शब्दापर्यंतचें पद दिलें पाहिजे. तें न दिल्यास हा संयोग शरीर व पुस्तक यांच्या संयोगाचें असमवायि कारण असल्यानें त्यावर कर्माच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जाऊं लागेल. पण हस्तपुस्तकसंयोग हा संयोगाहून वेगळा नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति नाही. आतां 'जे संयोगाहून वेगळें त्यासकर्म' असे म्हटल्यास घटादिक वस्तुही संयोगाहून वेगळ्या असल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जाते. तिचें निवारण करण्यासाठी 'संयोगाचें असमवायिकारण' असे म्हणावें. म्हणजे घटादिक संयोगाचें असमवायिकारण नसल्यानें त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही, याकरितां हें विशेष्य दल आहे. केव्हाही गुग व कर्मच असमवायिकारण होत असतें. द्रव्य असमवायिकारण होत

म्हणून घटादिक असमवायिकारण होत नाहीत. ' देशाच्या संयोगाला जें कारण होतें तें उत्क्षेपण ' असें म्हटल्यास, खालच्या देशाच्या संयोगाला कारण होणाऱ्या अपक्षेपणावर लक्षण जातें, म्हणून ' वरच्या देशाच्या ' असें म्हणावें. अपक्षेपण वरच्या देशाच्या संयोगाला कारण नसल्यानें, त्यावर अतिव्याप्ति नाही. आतां कालादिक वरच्या देशाच्या संयोगाचेंही कारण होत असल्यानें त्यांचेवर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठीं ' असाधारण ' असेंही पद द्यावें. काल साधारण कारण आहे, तो असाधारण नसल्यानें अतिव्याप्ति नाही. ' जें संयोगाला कारण तें आकुंचन ' म्हटल्यास प्रसारणादिकही लांबच्या देशाच्या संयोगाला कारण होत असल्यानें, त्यांचेवर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठीं ' शरीराच्या जवळच्या देशाच्या संयोगाला ' असें म्हणावें, म्हणजे प्रसारणादिक शरीराच्या समीपदेशाच्या संयोगाचें कारण नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति नाही. शरीराच्या समीप देशाशी संयोग होण्यास कालादिकही कारण असल्यानें त्यांचेवर अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' असाधारण ' असें म्हणावें. काल साधारण कारण असल्यामुळे त्यांचेवर अतिव्याप्ति नाही. ' जें संयोगाचें कारण त्यास प्रसारण ' म्हटल्यास उत्क्षेपणादिकही वरील देशाच्या संयोगाला कारण असल्यानें त्यांचेवर अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' दूर देशाच्या ' असें म्हटलें आहे. उत्क्षेपणादिक, दूर देशाच्या संयोगाला कारण नसल्यानें त्यांचेवर अतिव्याप्ति नाही. आतां दूर देशाच्या संयोगाचें कालादिक कारण असल्यानें त्यांचेवर अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठीं ' असाधारण ' हें पद अवश्य दिलें पाहिजे.

नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम् । द्रव्यगुणकर्मवृत्ति ।
परसत्ता । अपरद्रव्यत्वादि ॥

(त० भा०)—जें नित्य, एक आणि अनेकानुगत असतें, तें सामान्य होय. तें द्रव्य, गुण, आणि कर्म यांच्यावर राहतें. पर आणि अपर असें तें दोन प्रकारचें आहे. सत्ता हें परसामान्य होय व द्रव्यादिक अपर सामान्य होय.

(न्या०) सामान्यं निरूपयति—नित्यमेकमिति । नित्यत्वे सत्यमेकसमवेतत्वं सामान्यलक्षणम् । नित्यत्वविशेषणानुपादानेऽनेकसमवेतत्वस्य संयोगादौ सत्त्वा-

सन्नतिव्याप्तिरुद्धारणाय नित्यत्वविशेषणम् । अनेकसमवेतत्वानुपादाने नित्यत्व-
मात्रोपादाने आकाशादावतिव्याप्तिरुद्धारणायानेकसमवेतत्वम् । अनेकसमवेतत्वा-
नुपादाने नित्यत्वविक्रिष्टसमवेतत्वमात्रोक्तावाक्काशगतैकत्वपरिमाणादौ जलपर-
माणुगतरूपादौ चातिव्याप्तिः । जलपरमाणुगतरूपादेः आकाशगतैकत्वपरिमाणादेर्नि-
त्यत्वात् समवेतत्वाच्च । अतः अनेकेति समवेतविशेषणम् ॥

(न्या० भा०)—‘नित्यमेकं०’ याने सामान्याचे निरूपण करि-
तात. जें नित्य व एक असून अनेकांवर समवायसंबंधानें राहतें
त्यास सामान्य म्हणतात. येथे ‘ नित्य ’ हें विशेषण न घेतल्यास
अनेकांवर समवायसंबंधानें राहणाऱ्या संयोगादिकांवर अतिव्याप्ति
जाते. ती न जावी यासाठी ‘ नित्य ’ हें विशेषण द्यावें. ह्मणजे
संयोगादिक हे एक व अनेकांवर जरी समवेत असले तरी नित्य
नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति नाही. ‘ अनेकांवर समवायसंबंधानें
राहणारे ’ हें पद न घेतल्यास व जें एक व नित्य असतें तें सामान्य
असे म्हटल्यास आकाशादिकही एक व नित्य असल्याने त्याच्यावर
जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचे निवारण करण्यासाठी ‘ अनेकांवर समवाय-
संबंधानें राहणारे ’ असे ह्मणावें म्हणजे आकाश हें अनेकांवर सम-
वायसंबंधानें राहणारे नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति नाही. तसेच
‘अनेक समवेतत्व’ हें विशेषण न दिल्यास व ‘ जें नित्य आणि
समवेत असतें त्यास सामान्य ’ असे ह्मटल्यास आकाशावरील एकत्व
या परिमाणावर आणि जलपरमाणूंच्या रूपावर अतिव्याप्ति जाते.
कारण तें परिमाण व परमाणुरूप हीं नित्य असून समवेतही आहेत.
यारतव ‘ अनेकांवर समवायसंबंधानें राहणारे ’ असे म्हणावें.
म्हणजे आकाशावरील एकत्व परिमाण समवायसंबंधानें अनेकांवर
राहत नसल्यामुळे व परमाणूंचें रूपही अनेकांवर समवायसंबंधानें
राहणारे नसल्यामुळे त्याच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. तात्पर्य जल-
परमाणूवरचें रूप व आकाशावरील एकत्व हें परिमाण नित्य व
समवेत आहे म्हणून अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ‘अनेक’
असे ‘ समवेताला ’ विशेषण दिलें आहे.

(५०) नित्यमिति । संयोगादिवारणाय नित्यमिति । कालादिपरिमाणवार-
णाय अनेकेति । अनेकानुगतत्व च समवायेन बोध्यम् । तेन नात्यम्नाभावेऽ-
तिव्याप्तिः ॥

(प० भा०)-संयोगादिकांवर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' नित्य ' असें म्हणावें. संयोगादिक नित्य नाहीत (तो अनित्य संबंध आहे) म्हणून अतिव्याप्ति नाही. आतां कालादिकांच्या नित्य परिमाणावर जाणाऱ्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यास्तो ' अनेक ' असें म्हणावें. तें परिमाण जरी एक, नित्य व समवेत असलें तरी अनेकांवर समवायसंबंधानें राहणारें नसल्यामुळे त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. (कारण तें कालादि एकावरच राहतें). ' अनेकावर अनुगत असणें ' याचा अर्थ ' समवायसंबंधानें अनुगत असणें ' असा आहे असें समजावें. म्हणजे अत्यन्ताभाव जरी अनेकांवर अनुगत असला तरी तो समवायसंबंधानें नसल्याने त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. (नाही तर तोही एक, नित्य, व अनेकानुगत आहेच.)

नित्यद्रव्यवृत्तयो व्यावर्तका विशेषाः ॥

(त० भा०)-ज्यांच्यायोगानें नित्यद्रव्यामध्ये परस्पर भेद उत्पन्न होतो ते विशेष होत. ते नित्यद्रव्यावर राहतात.

(प०) नित्यद्रव्यवृत्तय इति । घटत्वादिवारणाय नित्यद्रव्यवृत्तय इति । आत्मत्वमनस्त्ववारणाय आत्मत्वमनस्त्वभिन्ना इत्यपि बोध्यम् ॥

(प० भा०)-जे भेदक असतात त्यास विशेष म्हटल्यास घटत्वादिक धर्मही घटादिद्रव्यांना बाकीच्या वस्तूंपासून पृथक् करून दाखविणारे असल्यामुळे त्यांचेवर विशेषलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी म्हणून ' नित्यद्रव्यावर राहणारे ' असें म्हणावें. घटत्वादिक नित्यद्रव्यावर राहणारे नसल्याने त्यांच्यावर अतिव्याप्ति जात नाही. आतां नित्यद्रव्यावर राहणारे, व व्यावर्तक आत्मत्व व मनस्त्वही आहे. त्यामुळे त्यावर विशेषलक्षणाची अतिव्याप्ति जाते. ती न जावी यासाठी ' आत्मत्व व मनस्त्व यांहून भिन्न ' असें म्हणावें. म्हणजे ते धर्म स्वतःहून भिन्न नसल्याने त्यांचेवर अतिव्याप्ति जाणार नाही.

नित्यसंबन्धः समवायः । अयुतसिद्धवृत्तिः । ययोर्द्वयोर्मध्य एकमविनश्यदधमपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ । यथा अघयवाघयचिनां गुणगुणिनां क्रियाक्रियायन्तौ जातिव्यक्ती विशेषनित्यद्रव्ये चेति ॥

(त० भा०)—समवाय म्हणजे नित्यसंबंध होय. तो अयुत-
द्वंद्या ठिकाणी राहतो. ज्या दोहोंपैकी एक विनाश पावेपर्यंत
न्यायाचा आश्रय करूनच राहतो, ते दोन्ही अयुतसिद्ध होत.
से-अवयव आणि अवयवी, गुण आणि गुणी, क्रिया आणि
क्रेयावान्, जाति आणि व्यक्ति, व विशेष आणि नित्यद्रव्ये, ही
अयुतसिद्ध आहेत.

(न्या०) समवाय निरूपयति-नित्येति । संबन्धत्वं विशिष्टप्रतीतिनियाम-
त्वम् । तावन्मात्रोक्तो संयोगोऽतिव्याप्तिरतो नित्य इति विशेषणम् । (ययोर्द्व-
योर्मप्य इति । यन्निष्ठकालानिरूपिताधेयतासामान्य यद्वाच्छिन्नं तदुभयान्यतरत्व-
मयुतसिद्धत्वमित्यर्थः ॥)

(न्या० भा०)—' नित्यद्रव्य० ' यानें समवायाचें निरूपण
करितात. विशिष्टाचें ज्ञान होण्याला जो कारण त्यास संबंध म्हण-
तात. पण ' संबंध ' हेंच समवायाचें लक्षण केल्यास, संयोगसुद्धां
तसाच संबंध असल्यानें त्यावर समवायाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति
जाते. ती न जावी म्हणून ' नित्य ' असें विशेषण दिलें आहे.
म्हणजे संयोगसंबंध नित्य नसल्यानें त्यावर अतिव्याप्ति जात नाही.

(प०) नित्येति । आकाशादिवारणाय संबन्ध इति । संयोगवारणाय
नित्येति । स्वरूपसंबन्धवारणाय तद्विन्न इत्यपि बोध्यम् ॥

(प० भा०)—' जो नित्य असतो तो समवाय ' असें म्हट-
ल्यास आकाशादिकही नित्य असल्यानें त्याचेवर समवायलक्षणाची
अतिव्याप्ति जाऊं नये म्हणून ' संबंध ' असें म्हणावें. आकाशादिक
संबंध नसल्यानें त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही. आतां जो
' संबंध ' असतो त्यास समवाय म्हटल्यास संयोगही संबंध अस-
ल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति न जावी म्हणून ' नित्य ' असें म्हणावें.
म्हणजे तो नित्यसंबंध नसल्यामुळे त्यावर अतिव्याप्ति जाणार नाही.
आतां स्वरूपसंबंध हा नित्यसंबंध असल्यामुळे त्याचेवर जाणाऱ्या
अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' स्वरूपसंबंधाहून भिन्न असून
जो नित्यसंबंध असतो तो समवाय ' असें समवायसंबंधाचें लक्षण
करावें. म्हणजे स्वरूपसंबंध हा स्वतःहून भिन्न नसल्यानें त्यावर
अतिव्याप्ति नाही, असें समजावें.

म्हणजे ध्वंस हा प्रागभावाचा प्रतियोगीच असतो अप्रतियोगी अस
 नाही. क्षणून त्यावर अतिव्याप्ति नाही. ध्वंसाचा प्रागभाव आ
 म्हणूनच तो त्याचा प्रतियोगी होतो. असेच प्रागभावाचा अप्रति
 योगी असून अन्योन्याभावाहून वेगळा असून ज्याच्यावर अभाव
 येते त्यास अत्यंतभाव म्हटल्यास प्रागभाव हा सुद्धा प्रागभावाचा
 अप्रतियोगीच आहे. कारण प्रागभावाचा पुनः दुसरा प्रागभा
 नाही, व तो अन्योन्याभावाहून भिन्न असून अभावही आहे, म्हणून
 अत्यंतभावाने लक्षण प्रागभावावर जाते, ते न जावे यासाठी
 ' ध्वंसाचा अप्रतियोगी असला पाहिजे ' असे म्हटले आहे. म्हणून
 प्रागभावाचा नाश होत असल्यामुळे तो ध्वंसाचा प्रतियोगीच होते
 अप्रतियोगी होत नाही, म्हणून त्यावर अतिव्याप्ति नाही. आ
 ' प्रागभावाचा अप्रतियोगी असून ध्वंसाचा अप्रतियोगी असून
 ज्याच्यावर अभावत्व येते तो अत्यंतभाव ' एवढेच लक्षण केल्या
 अन्योन्याभावसुद्धा प्रागभावाचा अप्रतियोगी आहे व ध्वंसाचा
 अप्रतियोगी आहे व त्याच्यावर अभावत्वही आहे. म्हणून त्यावर
 अतिव्याप्ति जाते. ती न जाण्यासाठी ' अन्योन्याभावाहून भिन्न
 असे पद घालावे, म्हणजे अन्योन्याभाव हा अन्योन्याभावाहून वेगळ
 नसल्याने त्याचेवर अतिव्याप्ति नाही. आता प्रागभावाचा अप्रति
 योगी असून व ध्वंसाचा अप्रतियोगी असून जो अन्योन्याभावाहून
 भिन्न असतो तो अत्यंतभाव असे म्हटल्यास आकाशसुद्धा नि
 असल्याने प्रागभावाचे अप्रतियोगी आहे, व ध्वंसाचेही प्रतियोगी
 नाही, आणि अन्योन्याभावाहून भिन्नही आहे, क्षणून त्यावर अत्यंत
 भावाचे लक्षण जाते, ते न जावे यासाठी ' तो अभाव ' अस
 पाहिजे असे क्षणावे. म्हणजे आकाशादिकावर अभावत्व नसल्या
 त्याचेवर अत्यंतभावाच्या लक्षणाची अतिव्याप्ति जात नाही. वास्त
 विक तादात्म्यसंबंधाहून भिन्न अशा संबधाने ज्याची प्रतियोगी
 अविच्छिन्न असते त्यास संसर्गाभाव म्हणतात ध्वंस व प्रागभा
 यांची प्रतियोगिता संसर्गाविच्छिन्न नसल्याने संसर्गाविच्छिन्न म्हण
 ज्यानेच त्यांच्यावरील अतिव्याप्ति दूर होते. तिचे निवारण करण

ठी ' त्रैकालिक ' हें वेगळें पद घाटण्याचें कारण नव्हतें. पण तें व्यंताभावाचें स्वरूप दाखविण्याकरितां घातलें आहे, असें समजावें.

(प०) अत्यन्ताभाव लक्षयति-त्रैकालिकेति । त्रैकालिकत्वे सति संसर्गा-
च्छिन्नप्रतियोगिताकोऽत्यन्ताभावः । ध्वंसप्रागभाववारणाय त्रैकालिकेति ।
द्वारणाय संसर्गेत्यादि ॥

(प० भा०)- ' त्रैकालिक० ' यानें अत्यन्ताभावाचें लक्षण
कितात. त्रैकालिक असून ज्याची प्रतियोगिता संसर्गावच्छिन्न
असते अशा अभावास अत्यन्ताभाव म्हणतात. आता ध्वंस व
प्रागभाव यांची प्रतियोगितासुद्धां संसर्गावच्छिन्न असल्यानें त्याचेवर
अतिव्याप्ति जाऊं लागेल ती न जावी याकरिता ' त्रैकालिक '
म्हणजे ' तीन्ही काळी असणारा ' असें म्हटलें आहे. ध्वंस व प्राग-
भाव हे तीन्ही काळी नसल्यामुळें त्याचेवर अतिव्याप्ति जात नाही.
म्हणजे प्रागभाव हा आपला ध्वंस झाल्यावर असत नाही व ध्वंस
आपल्या प्रागभावकाळी नसतो, म्हणून ते त्रैकालिक नव्हेत. भेदावर
जाणान्या अतिव्याप्तीचें निवारण करण्यासाठी ' संसर्ग ' असें
म्हटलें आहे.

तादात्म्यसंबन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताकोऽन्योन्याभाव ।

यथा घटः पटो नेति ॥

(त० भा०)-ज्याचा प्रतियोगी तादात्म्यसंबन्धानें अवाच्छिन्न
असतो त्यास अन्योन्याभाव म्हणतात. घट हा पट नव्हे हें अन्यो-
न्याभावाचें उदाहरण आहे.

(न्या०) अन्योन्याभाव निरूपयति-तादात्म्येति ॥

(न्या० भा०)- ' तादात्म्य० ' यानें अन्योन्याभावाचें
निरूपण करितात.

(प०) अन्योन्याभाव लक्षयति-तादात्म्येति । प्रागभावप्रध्वंसाभाववार-
णाय तादात्म्येति । अत्यन्ताभाववारणाय तादात्म्यत्वेन संबन्धो विशेषणीयः ॥

(प० भा०)-प्रागभाव व प्रध्वंसाभाव यावर अतिव्याप्ति जाऊं
नये म्हणून ' तादात्म्यसंबन्धानें ' असें म्हटलें आहे. नाही तर प्राग-
भाव व प्रध्वंसाभाव यांची प्रतियोगिता देखील कोणत्या तरी संब-
न्धानें (सयोग अगर समवायानें) अवाच्छिन्न असते, म्हणून त्याचेवर
अन्योन्याभावाचें लक्षण न जावें याकरिता ' तादात्म्यसंबन्धानें ' असें

ध्वंस प्रागभावाच्या समानकालीन असतो. असमानकालीन अस नाही. तेव्हा असे न व्हावे म्हणून 'स्वसमानाधिकरण' प्रागभावाला विशेषण दिले आहे, हे दिव्याने आता वामदेवादिकां दुःखध्वंस हा त्यांच्या दुःखाच्या प्रागभावाशी असमानकाली असते समानकाली असत नाही, म्हणजे त्यावेळी त्यांच्या कोणत्याही दुःखाचा प्रागभाव नसल्यामुळे दुःखाच्या ध्वंसाचा काल व दुःखप्रागभावचा काल एक होत नाहीत, म्हणून त्यांना मुक्त म्हणण्यास हरकात नाही शरीर, सहा इंद्रिये, सहा विषय, सहा बुद्धी, सुख, दुःख ही एकधीस दुःख होत. दुःखाला अनुपंगी असल्याने शरीरादिकाना गौणदुःखत्व आहे. 'मैत्रेयि, आत्म्याला साक्षात् जाणावे, त्याचे श्रवण, मनन, निदिध्यासन करावे' अशी श्रुति वृहदारण्यक उपनिषदांत आहे. त्यामुळे आत्मज्ञानाची साधने अशी जी निदिध्यासन व मनन, त्यांचे साधन पदार्थज्ञान आहे, असे ओघानेच प्राप्त होते. (कारण पदार्थच जर समजले नाहीत तर मनन तरी कोणाचे करावयाचे?) त्यामुळे तत्त्वज्ञान झाले असता शरीरावर आत्मत्व व पुत्रादिकांवर स्वीयत्व या अस्मानरूपी मिथ्याज्ञानाचा नाश होतो. त्या योगाने दोषांचा अभाव होतो व त्यामुळे प्रवृत्तीची उत्पत्ति होत नाही. त्यानंतर त्या कालच्या देहाने किंवा वेगवेगळे देह उपन्न करून त्यांच्या योगाने प्रारब्धकर्मांच्या भोगाने किंवा तत्त्वज्ञानाने कर्मांचा नाश होतो. कर्मनाश झाल्यावर जन्माचीच प्राप्ति होत नाही. कारण 'नित्य व नैमित्तिक कर्मांनीच पापाचा क्षय करणाऱ्या व ज्ञानाला शुद्ध करणाऱ्या साधकाने वारंवार अभ्यासाने ज्ञानाला पकड करावे. अभ्यासामुळे ज्याचे ज्ञान परिपक्व झाले आहे असा मनुष्य कैवल्यास प्राप्त होतो.' इत्यादि वचने व आत्म्याला जाणून मनुष्य मोक्षाला प्राप्त होतो, अशा श्रुति असल्यामुळे सगुणोपासना व काशीमध्ये मरण हे सुद्धा तत्त्वज्ञानाच्या द्वाराच मुक्तीला कारण होते. म्हणूनच 'परमेश्वर काशीमध्ये तारकमंत्राचा उपदेश करितो' इत्यादि वचनांतीलही हेच सार होय. असो. चंद्रजसिंह नांवाच्या पुरुषाने इतरांवर उपकार करणारे असे हे शुभ 'पदकृत्य' केले. त्यास माधव, पूर्ण कृपायुक्त होऊन पाहो. अशा रीतीने पुज्यगुरु दत्तसिंहाचे शिष्य श्रीचंद्रजसिंह यांनी केलेली पदकृत्य नांवाची टीका समाप्त झाली.